

COLONIALISMO Y CONTRIBUCIÓN EN EL **INDIANISMO**

**Iván
Apaza Calle**

COLONIALISMO Y CONTRIBUCIÓN EN EL **INDIANISMO**

ediciones
Pachakuti

Iván
Apaza Calle

IVÁN APAZA CALLE

COLONIALISMO Y CONTRIBUCIÓN EN EL INDIANISMO

QULLASUYU

2011

2

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

Del presente libro existe una edición impresa, publicada en el 2011 por ediciones Pachakuti/Awqa, cuyo tiraje fue 500 ejemplares de las cuales en la actualidad están agotadas. En la presente edición electrónica no cambia los contenidos escritos y desarrollados por el autor, salvo algunas correcciones ortográficas y citas bibliográficas que alteraron el número de páginas. Como es costumbre para una nueva edición, la revisión, las correcciones y la complementación a este ensayo crítico, no se dieron así a pedido del autor, de manera que, el libro está intacto desde su publicación. No tratándose de un ensayo sistemático, la obra ha sido criticada en su medio y a solicitud de lectores y estudiosos publicamos nuevamente estos escritos entre la adolescencia y juventud de Iván Apaza Calle, esperando contribuir la sed de sus lectores.

Los editores. 3

A mis padres quienes tras sufrimiento y dolor forjaron mi diaria existencia.

4

5

COLONIALISMO Y CONTRIBUCIÓN EN EL INDIANISMO

©Iván Apaza Calle

©Ediciones: Pachakuti/Awqa, 2011.

Depósito Legal N° 4-1-2478- 11

Edición electrónica a cargo de Limber Franco y Wilmer Machaca

6

7

“La política india, la política del indio, es una lucha total por la liberación de su pueblo, de su raza, de su historia y de su cultura. Su ruta es la del guerrero en combate que no duerme ni descansa. Su conciencia,

brasa incandescente,

enciende la llamarada de la batalla ideológica, paso previo al estallido de la Guerra total.”

Fausto Reinaga

“No basta con escribir un canto revolucionario para participar en la revolución..., hay que hacer esa revolución con el pueblo. Con el pueblo, y los cantos vendrán solos y por sí mismos.”

Sekou Touré 8

9

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS PRÓLOGO PREFACIO

1. EL RECORRIDO IDEOLÓGICO DE FAUSTO REINAGA

Interpretaciones infundadas

Tres etapas

-Marxista-nacionalista- indigenista

- *Indianista*

- *Etapa del pensamiento Amawtico - reinaguismo*

2. LA INFLUENCIA DE FANON EN EL PENSAMIENTO DE REINAGA

Fanon y Reinaga

¿Imitación o mucha influencia?

- *Sobre la iglesia*

- *Sobre el mundo colonial*

La disgregación del pensamiento europeo La tercera etapa antifanoniana de Reinaga

3.

INDIANISMO Y “DOS BOLIVIAS” EN FAUSTO REINAGA

El indigenista boliviano

De Dos Perú a Dos Bolivias

El amawta que ama a Bolivia

10

Naciones oprimidas y Estados opresores

4.

REINAGA Y LA VANGUARDIA DE LA REVUELTA *La faena dada por Reinaga*

La verdadera vanguardia

5. DE LA CONCIENCIA HACIA LA REVUELTA *El papel de la conciencia*

histórica

Guillermo Carnero Hoke y la conciencia histórica La conciencia histórica

-La conciencia tawantinsuyana

-La conciencia guerrera

6. SEUDOINDIANISMO

7. EL NEOINDIANISMO EMERGENTE

BIBLIOGRAFÍA

11

AGRADECIMIENTOS

No podemos dejar desapercibido, la historia de este trabajo. El querido lector, tiene en manos un escrito que se inició a mediados del 2008 posee varias e incontables modificaciones, ha pasado por diferentes experiencias y por su puesto recibió críticas nuestra crítica indianista al *indianismo*; sin embargo ello sirvió como una especie de orientación; porque de cierta forma esas críticas eran sugerencias que nos serían útiles en la construcción de esta obra; agradecemos profundamente a Felipe Quispe Huanca del que aprendimos lo mejor de nuestra vida, por enseñarnos la auténtica lucha india o la praxis indianista cuando fui estudiante de secundaria, ya que no solo es un maestro sino un hermano de lucha, asimismo a su inigualable hijo, Ayar Quispe, quien nos facilitó las obras que no hallábamos ni en el mercado de libros viejos, como las de Guillermo Carnero Hoke, Ramiro Reynaga Burgoa, Virgilio Roel Pineda, entre muchos otros textos de gran valor, de la misma forma, sus enseñanzas, sus concejos y sus críticas fueron buenas y duras por cierto cuando este escrito estaba recién naciendo, pues nos sirvió profusamente. Cabe también mencionar, a Pedro Portugal Mollinedo, director del periódico mensual “PUKARA” donde iniciamos a escribir nuestros primeros escritos, por sus orientaciones y sugerencias sobre la morfología que tiene el colonialismo. A Víctor Uriarte Riqueza, nuestro q’aralogo, por compartir sus ideas, y por supuesto a Abel Rojas por la crítica y sugerencia que

dio a nuestra obra. Por último reconocer, el sacrificio incondicional de nuestro hermano de lucha y de estirpe Marco A. Apaza Calle, puesto que, no solo era un arrollador para que recorra libros enteros hasta no poder cuando era un adolescente, sino que fue un guía que dio sentido a nuestra existencia: la sagrada causa del indio.

PRÓLOGO

El hermano jilata Iván Apaza Calle (es un joven aymara de Jach'a Umasuyu y está muy comprometido con la causa india), ha escrito un libro importante para la sociedad india, para todos los indios oprimidos del Tawantinsuyu, con sapiencia y maestría. La obra está escrita en un lenguaje sencillo hasta subversivo ; basada en una documentación precisa y oportuna, bajo el título: “*COLONIALISMO Y CONTRIBUCIÓN EN EL INDIANISMO*”. Un libro de vital importancia que se suma a la literatura indianista; pues, constituye esta obra un nuevo y eficaz aporte al *indianismo* y por supuesto a la lucha por la sagrada causa india: la liberación del Qullasuyu. Esta teoría política del *indianismo* difiere de las ideologías o doctrinas opresoras europeas del Occidente.

El *indianismo*, se constituye en el motor ideológico y está orientada a encauzar la liberación india, y, al influjo de ella se produjo grandes revueltas indias como por ejemplo: las revueltas o rebeliones indias producidas en los últimos años del siglo XX y en los primeros años del presente siglo XXI, claro está, encabezado por el líder aymara Felipe Quispe Huanca el Mallku, que levantó a la indiada bajo el discurso ideológico del *indianismo* en contra del invasor q'ara español, a consecuencia de que estos últimos se pasaron de una horda de gitanos, de ladrones, de mendigos a la esfera de patrones y por ende, económicamente ricos todo a costa del indio. Este

fenómeno de la opresión india por parte del blanco - criollo-cholo es perenne desde 1492, hasta el día de hoy; para este efecto, el q'ara ostenta el Poder de la fuerza de las armas asesinas que, está por encima de las leyes coloniales y republicanas.

En otro caso, los q'aras se disfrazan hábilmente de Mesías, de cristianos y de marxistas para engañar vilmente al indio, y lo peor de todo, el taimado criollo - mestizo de hoy recurre al mecanismo de l "mimetismo" con el único fin de aparentar como indianista; o sea que, algunos q'aras contemporáneos adoptan el discurso político-ideológico del *indianismo* para hacerse pasar de indianistas. A esos pobres títeres marxistas, Iván los denomina como simples "activistas del seudoindianismo", porque en el fondo siguen siendo de la izquierda indigenista o de la derecha indigenista ambos opresores del indio. Ahora bien, el q'ara adopta esa posición hipócrita para desviar la liberación india, en particular. Por otro lado, el imperialismo capitalista y el imperialismo socialista es más de lo mismo en el mundo, que, monopoliza el poder en sus colonias. Pero, ¿Por qué el q'ara de este país ficticio es, hoy es más mono que el mismo mono?; porque simplemente los elementos como: el cristianismo y el marxismo ya no tiene vida útil para el q'ara que tenía acostumbrado a seducir con esos elementos ideológicos al indio, sobre todo el discurso está en su ocaso; aunque algunos despistados blancos aún precian el marxismo pero sin convicción; por esa

15

causa fundamental el q'ara se disfraza hoy por hoy de indianista para seguir engañando al indio. Además, utiliza a los candidatos que se disfrazan de indios, engañando hasta a los indios, como el caso de Evo Morales Ayma que, solo coadyuva a perpetuarse, perennizarse en el Poder de los blancos (q'aras). Aunque esta solución es transitoria a la profunda crisis del Estado q'ara que ha sido maquillado o pintado con el color de Estado Plurinacional colonial y está estrechamente vinculado a los tres preceptos jurídicos de los estados europeos.

En el caso concreto, de por qué el marxismo está en decadencia; porque los títeres marxistas o seudo marxistas utilizan la teoría marxista eurocentrica sólo para sus intereses económicos y políticos, puesto que, gran parte de ellos (marxistas leninistas) son políticos "homosexuales" o "gay" en el ámbito de la posición política e ideológica, tienen doble inclinación. Por una parte, se inclinan hacia la cuestión socialista (se muestran a la opinión pública como un hombre gay). Por ejemplo, un día hablan del capitalismo andino que, en el fondo precian el imperio capitalista y, al día siguiente, discursan del sofisma del socialismo comunitario del occidente. Por tanto, estos aspectos son elementos suficientes para afirmar que hay políticos q'aras que se declaran marxistas- leninistas, pero en los hechos son unos simples homosexuales en la cuestión del pensamiento

político-ideológico; incluso, algunos indios indígenas se han contagiado

16

con esa postura política del invasor blanco y participan junto con la izquierda indigenista y con la derecha indigenista en el gobierno actual, traicionando así a la liberación india. No solo eso, sino hacen perfidia al *indianismo* que, denuncia la barbarie y el horror de la invasión española sobre el Abya Yala.

Ahora bien. La obra se inicia con sistemático estudio de análisis interpretativo y descriptivo de los antecedentes básicos de la línea político- ideológica del *indianismo*, y es más, el presente libro está estructurado en torno a tres cuestiones del pensamiento indianista, como es: de Fausto Reinaga, Guillermo Carnero Hoke y de Ayar Quispe. En el primer caso, el autor de este libro identifica con suma claridad las tres etapas o edades del recorrido ideológico de Reinaga, pues, señala que éste transita desde la postura ideológica marxista-nacionalista - indigenista, pasando por la postura indianista influido por Frantz Fanon, hasta llegar a la filosofía amawtica - reinaguista; con esta última postura Reinaga le manda a la mierda, al basurero a los pensadores idealistas y materialista de Europa, en particular. Todo esto ha sido, como producto de un pensar dialectico de Reinaga que, no se ha saltado los aspectos importantes como es la reivindicación india, sino que, en el recorrido de esas etapas siempre ha reflexionado en torno al problema del indio y ha estado al lado del indio, pero con diferentes miradas, denunciando la actitud asquerosa del blanco- cholo

17

sobre el indio, eso es lo relevante de Fausto, un escritor indio de estirpe qhiswa que desenmascaró a los enmascarados q'aras con valentía.

En el segundo caso, aborda sobre el tema de la “*conciencia histórica*” que, ha sido desarrollado por el indianista Guillermo Carnero Hoke. La conciencia histórica, consiste en conocer la historia verdadera del indio; es decir, radica en reflejar realmente sobre la cuestión fundamental del “Tawantinsuyu, sus obras, sus tradiciones, su organización, su gobierno comunitario”. Conocer los aspectos elementales del Tawantinsuyu, implica pues, necesariamente conocer nuestra sociología histórica, factor esencial en el *indianismo*, para pasar de la teoría a la práctica. En otros términos, llevar al *indianismo*, de la teoría a la práctica revolucionaria; ahí tenemos el ejemplo muy reciente del EGTK, una

organización política militar con base ideológica indianista-tupakatarista que, hizo temblar a las fuerzas represivas del Estado q'ara en los años 90 del siglo pasado. Capitaneado por el comandante Felipe Quispe Huanca y secundado por su hijo Ayar Quispe y otros combatientes aymara - qhiswas.

Y por último, el autor expone sobre “el *neoindianismo* emergente en Ayar Quispe”, siendo éste uno de los teóricos del *indianismo* actual. Quispe, autor de varias obras, repasa de forma perenne la literatura indianista clásica y sistematiza las opiniones

18

de los mismos y, a través de esto reproduce el pensamiento indianista. No solo eso, sino que, alimenta mucho más a la noción del *indianismo*, con la autoridad suficiente y revolucionaria; es decir, profundiza el proyecto político o teoría política indianista a partir de su participación activa en el EGTK, a esto lo llama Iván, como el *neoindianismo*, siendo esto el motor ideológico que impulsa el proceso de liberación india y sobre todo se sobre pone a los pensamientos europeos.

Termino diciendo que, escribir un libro con los contenidos arriba mencionados (la teoría política del *indianismo*), no resulta tarea fácil. No obstante, el intelectual estudioso indianista Iván Apaza Calle, ha tenido la capacidad suficiente de desarrollar y sistematizar el trabajo sobre la teoría política - ideológica del *indianismo* y, ha abordado el trabajo desde la sociología histórica y política. Y estamos seguros que la primera edición de su obra, encontrará la calurosa acogida de la nación oprimida en general. Deseamos pues, lo mejor al autor, por haber escrito esta obra esencial que, sin duda, abre una nueva veta de investigación científica, sobre la escuela del *indianismo* de la nueva generación que emerge hoy y, al mismo tiempo es un gran aporte al *neoindianismo* del que habla Iván; porque, las teorizaciones de Ayar Quispe y esta obra pertenecen a un mismo rango: Ayar analiza el lado positivo de los teóricos clásicos del *indianismo* purificándolo, mientras Iván recorre y

19

estudia lo que es, el lado negativo o enredos del pensamiento indianista teorizados en el siglo pasado. Un jallalla pues a todos los hijos de este gran Tawantinsuyu, sigamos luchando por la reconquista del Poder político.

El Alto, abril de 2011 Víctor Uriarte Riqueza

Escritor indianista, autor de la obra: “*Movimientos sociales y la sociología q’ara. Y el populismo q’ara seductor del indio*” (2010).

20

PREFACIO

Hace 42 años atrás, el *indianismo* germinaba teóricamente con los escritos de Fausto Reinaga, y a la par también Guillermo Carnero Hoke había lanzado en ese tiempo un libro excepcional que, sugería una *nueva teoría para la insurgencia*. Esta producción teórica, poco tiempo después, ha quitado las vendas coloniales a los indios; porque ciertamente, estas obras, no solo revelaban la vivencia lacerante de la sociedad india colonizada, sino que a la misma vez rebelaban al indio, convirtiéndolo en un hombre rebelde. El *indianismo*, penetró en lo más hondo del indio; ya que este pensamiento no venía recetado desde la metrópoli, de otros contextos socio - históricos por pensadores ajenos al Tawantinsuyu, sino que al decir de Reinaga es una ideología que ha brotado en tierras qullasuyanas al igual que la paja brava del altiplano.

Los teóricos de este pensamiento, si bien han formulado objetivos que son favorables a los indios oprimidos en su época, en sus inicios (me refiero antes de los 70) militaban en partidos políticos de línea marxista (Reinaga en el PIR, MNR y Carnero Hoke en el APRA, PNRP); es decir, tenían una autoformación marxista-leninista que, no encajaba ni encaja en la

21

realidad o el hecho colonial en el que está sumida el indio. Por esta razón, es que Carnero Hoke, a finales de la década del 60 del siglo pasado, proponía verificar la historia para adquirir conciencia de ello y crear una “nueva teoría”; Reinaga, poco después consolidaría esa teoría que es el *indianismo* como ideología del indio que busca o buscamos nuestra liberación y restauración de la patria ancestral: el Tawantinsuyu. Sin embargo, la enfermedad marxista, no había desaparecido en ambos ideólogos; la doctrina de Marx estaba alojada en sus cerebros, por tanto el colonialismo está incrustado o vive en el *indianismo*

teorizado por Carnero Hoke y Reinaga.

En la actualidad, los libros de estos escritores, son obras de referencia, similar a un espejo que nos muestra quiénes somos y cuál es nuestro deber, pero dentro de esto, también está un colonialismo que desvía los objetivos del *indianismo*, cambiándonos de un derrotero libertario a una caverna oscura sin salida. En otras palabras, existe un colonialismo en el *indianismo* .

No solo se trata de elogiar y ensalzar a Fausto Reinaga, sino que también tenemos que analizar las

contradicciones que existe en sus obras

22

monumentales, resolverlas y clarificarlas por supuesto nos servirá de gran manera para direccionar bien nuestros objetivos, entonces, solo entonces estaremos fortificando más el *indianismo* y con ello la misma *conciencia ideológica* de nuestros hermanos. Para construir una teoría y reconstruir el Tawantinsuyu, es imprescindible que solucionemos los errores teóricos primero; porque, caso contrario estas pueden llevarnos a otras sendas oscuras del colonialismo.

Nuestra crítica indianista, está dirigida al *indianismo* , no para truncarlo, ni mucho menos deslegitimarlo, es decir, no es un escrito que ataca a este pensamiento libertario desde afuera; porque no somos enemigos del *indianismo*, solamente aquellos que son contrarios a esta ideología van a tratar siempre de criticarlo para destruirlo. Más al contrario nuestra crítica pretende resolver contradicciones internas en nuestra ideología, por tanto es una crítica sana, y es que nuestro deber de indianistas es forjar el *indianismo* .

Lo que se trata en ésta obra, es un deshierbe ideológico; es decir, extraer esas ideologías coloniales para dar crecimiento al *indianismo*; porque de no ser así, nuestro pensamiento libertario, seguirá con el

23

mismo problema y los indianistas andaremos extraviados tal cual sucede hoy, hasta algunos indios y no indios utilizan a la ideología indianista tratando de

fusionar con ideas que van en contra del *indianismo* . Este pseudoindianismo, es nada más y nada menos que una tendencia ideológica a favor del colonialismo y contra los objetivos libertarios de los indios y su ideología. Pero no solo los enemigos se han camuflado de “indianistas” para adormecer nuestra lucha sino que también (y lógicamente) atacan a nuestro mismo pensamiento anticolonial y por supuesto a sus teóricos de frente; este ataque, es para destruir y deslegitimar a nuestra ideología. Por eso, uno de esos serviles peleles del cholaje-blanco mestizo dirá que el pensamiento de Reynaga “no tiene raíces terrenales, es un esfuerzo puramente intelectual por encontrar un camino de liberación... porque desconoce el oscuro mecanismo de opresión que cae sobre las nacionalidades oprimidas; niega la lucha de clases tácitamente”¹; está claro como el agua de las altas montañas qullasuyanas, que el chitaku Juan Manuel Poma, fiel borrego del trotskismo no sabe ni escribir el apellido de Fausto ² , asimismo no comprende la

1 POMA Laura Juan Manuel, “*Fausto Reynaga o la frustración del programa indio*”, p. 74.

2 Este sujeto enemigo acérrimo del *indianismo*, escribirá el apellido de Fausto así: “Reynaga” y no con “i”.

24

realidad colonial que vive (o vivimos) los indios, porque analiza la cuestión colonial con ojos ajenos, con teorías que nada tienen que ver con la realidad concreta; más propiamente estos señoritos son sujetos europeizados o en el mejor de los casos, son copia y calco de los filósofos y teóricos del marxismo. Sin embargo, dentro de esta ola de líneas políticas, no ha quedado atrás la producción indianista pura; la experiencia del EGTK ha dado efectos, ese sembrar de semillas hoy se convirtió en producto y ese fruto es: Ayar Quispe quien fue fundador de esta organización política-militar, que en la actualidad escudriña en las obras de los ideólogos del siglo pasado y a su vez en la misma realidad que acontece para construir un neoindianismo. Este construir, será bajo los planteamientos de los ideólogos del *indianismo* , recogiendo las contribuciones de varios teóricos, desde el cual explica conceptos esenciales del *indianismo*, siguiendo esa línea Ayar establece una ideología pura; asimismo va en defensa del pensamiento libertario denunciando a sus enemigos.

Wari sayt'a, últimos días de marzo de 2011 Iván Apaza Calle

EL RECORRIDO IDEOLÓGICO DE FAUSTO REINAGA

“Vivo o muerto, como un redivivo Wiracocha, Fausto Reinaga está en todas partes, como lo innombrable... está más allá de las estatuas del recuerdo, de la oración secreta... en el Runa Simi, en el aliento de la Pachamama en el bronco palpar de Los Andes”

Guillermo Carnero Hoke: “¿Dónde está Fausto Reinaga?”.

Sumergirse en el pensamiento de Fausto Reinaga, es una tarea dificultosa, complejo de entender; ya que por un lado están sus obras y por el otro su vida misma. Estos dos polos están ligados en su recorrido político, asimismo, en este amplio proceso, el ideólogo indianista ha tenido rupturas ideológicas; ello proporcionó etapas con diferentes posturas y en cierto punto antagónicas entre sí; cada fase tiene sus propias características, de modo que, nos llevan a entender sus particularidades; por eso es imprescindible dividir las obras de Reinaga en períodos para tener mejor entendimiento sobre su ideología (s); englobar toda la trayectoria de sus libros

o analizarlo sacando conclusiones de manera general, no es nada bueno si queremos comprender profundamente a Reinaga.

No cabe duda que, el escritor indio, en todas estas etapas ideológicas, tuvo influencias de diferentes escritores e intelectuales; cada fase está marcada por una línea política y todo esto lo hallaremos en sus 31 obras que se publicaron; todos estos escritos están acompañados de un estilo propio y bajo el influjo de la época en la que vivió y en las diferentes circunstancias en la que se encontró.

Reinaga quíerase o no, en sus heterogéneos periodos que transitó ha tenido sello entre los escritores y aun lo tiene hoy; es incomparable la pluma de este autor, las líneas que trazó en sus libros, son desgarradores, candentes y rebeldes contra el opresor. Por ello, para no caer en errores, iniciaremos nuestro trabajo para una

mejor comprensión del lector, describiendo las tres etapas ideológicas de Reinaga.

INTERPRETACIONES INFUNDADAS

Se ha escrito poco o nada sobre el proceso ideológico de Reinaga desde la óptica indianista;

27

existen muy pocos trabajos sobre este asunto (en su mayoría nada serias), los cuales abordaremos de aquí en adelante. Muchos escritos, han interpretado al pensamiento de Reinaga de forma generalizada y no así por periodos como el minúsculo libro de Erick M. Salas³; algunos, de manera separada entre su vida y sus obras, tal es el caso de Luis Oporto Ordoñez⁴, quien solo realizará una biografía simple de su vida sin tomar en cuenta sus 31 textos publicados. Asimismo dentro de este grupo hallaremos también a Juan Manuel Poma Laura⁵ un trotskista de pacotilla que, analizará describiendo el pensamiento de Reinaga de forma errada y por supuesto favorable a los intereses ideológicos que tanto defiende, en otras palabras lo que trata es de calificar al *indianismo* como una ideología frustrada echando abajo a su teórico.

Existen otros autores que, efectuarán

interpretaciones infundadas o desde diversos puntos de vista, esto a causa de no sumergirse en la mayoría de los libros de Reinaga; muchos comprenderán el proceso ideológico del ideólogo indianista solo a partir

3 Cf. SALAS M. Erick, “*Análisis al pensamiento de Fausto Reinaga*”.

4 Cf. OPORTO Ordoñez Luis, “*Fausto Reinaga, Rupaj Catari: político y filósofo amauta, 1906-1994*” .

5 Cf. POMA Laura Juan Manuel, “*Fausto Reynaga o la frustración del programa indio*” .

28

de 1970, lo que proporcionará un entendimiento falible, como la siguiente:

“La primera fase del pensamiento de Reynaga la podemos encontrar en dos textos claves: el primero es ‘La Revolución India’ (fines de los sesenta) y el segundo la ‘Tesis India’ (para el congreso de la CNTCB en 1971)”⁶ .

Sin embargo, algunos dividirán por fases al pensamiento de Reinaga, solo a partir de 1960 hasta la última (1991) en tres etapas, pero sin adentrarse en todas sus obras o simplemente la entenderán de modo superficial; ésta situación ha ocurrido con Félix Patzi Paco un intelectual de origen aymara pero de línea marxista, quien al no poder leer la mayor parte de los escritos de Reinaga, es decir, con solo poder examinar 4 obras de los 31, trata de describir desapasionadamente el amplio y heterogéneo pensamiento del mas preclaro pensador del *indianismo*. Y lo demostrará así :

“Podemos remarcar tres etapas de su pensamiento: El primero va desde 1960 hasta 1970, en la cual demarca y delimita su pensamiento con otros pensamientos indigenistas y funda el indianismo propiamente dicho. El segundo la época que abarca toda la década de los 70 en la

6 FERREIRA Javo, “*Fausto Reinaga y el fracaso del etnocentrismo indígena*” , www.lorci.org.

29

cual caracteriza a Bolivia como dos naciones que coexisten en la historia y en la misma geografía. Y, por último, la época de los 80 en la que precisamente marca lo que es el etnocentrismo indígena y funda el pensamiento amaútico”⁷ .

Como podemos observar, esta interpretación no es nada seria, asimismo conduce a una confusión entre los lectores de Reinaga. Esta manera de entender imprudentemente por parte de Patzi, es un grave error; porque harán surgir valoraciones incorrectas sobre el *indianismo*; se dirá que la construcción de esta ideología anticolonial surge “...a partir de la crítica de dos conceptos: el indigenismo y la denominación de América Latina” ⁸ como hace entender el autor de “*Sistema comunal*” y no así de la opresión colonial al indio.

Esteban Ticona Alejo, enemigo acérrimo del

Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA),

proporcionará una explicación a la par de Patzi, dividiendo el proceso ideológico de Reinaga en tres etapas; sin embargo la exégesis de Ticona con respecto a la partición lo realiza equivocadamente:

7 PATZI Paco Félix, “*Sistema comunal. Una propuesta alternativa al sistema liberal*”, p. 68.

8 Ibíd.

30

“Su trayectoria intelectual (de Reinaga) se puede sintetizar en tres etapas: a) la producción temprana y antioligarquica, b) su ‘vinculación’ al marxismo y al nacionalismo revolucionario —a través del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR— y c) la madurez de su pensamiento en torno a la generación de la filosofía política del indianismo”⁹.

Aquí lo que cabe señalar es que, Ticona

solamente toca como primera etapa una sola obra “*Mitayos y yanaconas*” (1940), y como segundo periodo añadirá a partir de 1949 para adelante hasta llegar a 1964, donde los escritos de Reinaga, hacen a un lado al nacionalismo; como tercera fase, sitúa todos los libros en uno solo hasta su muerte; al no comprender qué es *indianismo* y pensamiento amawtico, Ticona efectúa un desorden; ya que ambos conceptos que junta llamándolo *generación de la filosofía política del indianismo*¹⁰ no es una explicación madura ni mucho menos veraz sino que él da un paso desapercibido a ambos términos y cursos ideológicos que tienen diferentes conceptos y definiciones, hasta se diría que, son contradictorias. Este tipo de interpretaciones, nos conduce a una mala comprensión sobre el pensamiento de Reinaga y sus

9 TICONA Alejo Esteban, “*Fausto Reinaga, el amawta descolonizador*”, en : PUKARA, año: 1, numero: 6, 2006, p. 10.

10 Ibíd.

31

obras, a su vez es una manera de desfigurar todo el proceso ideológico del escritor indio; estos malentendidos harán pues malentender a otros sobre todo a los indianistas; es por estas razones que, realizaremos haciendo un análisis concerniente al recorrido ideológico desde la propia voz de Reinaga y sus influencias en cada etapa.

TRES E TAPAS:

Los escritos de Fausto Reinaga Chavarria, han transitado por diferentes ideologías, en este transitar se puede identificar visiblemente diferentes líneas político-ideológicas en cada una de las etapas; y evidentemente este proceso, tuvo mucho que ver con lo que acontecía en su época o en el tiempo en que se hallaba, por eso es que militó en varios partidos políticos; es decir, Reinaga era un tráfuga que poco a poco, experiencia tras experiencia se ha ido percatando que vivimos bajo las garras de un Estado colonial; el racismo que sufrió en carne propia por parte de los blanco-mestizos le dio pues una comprensión cabal de esta situación. De ahí que, el pensamiento de Reinaga no es una sucesión continua e indefinida o una sola dimensión ideológica que no se

32

inclina a un lado o a otro ni hace curvas ni ángulos sino que contiene un variado tinte ideológico.

“Mi pensamiento —*asevera Reinaga*— no ha seguido una línea recta, ni ha sido elaborado en norma rígida y fondo inalterable. Ha cruzado bosques inmensos y profundos; bosques con simas abismales y cubil de alacranes y crótalos; fétidos pantanos y primaverales florestas; rugidos de lobos y chacales con zarpas airadas y colmillos sanguinolentos de odio asesino...”¹¹ .

Este enunciado nos da a entender de forma clara y precisa todo un recorrido intelectual por diferentes etapas, cada fase se caracteriza por su rasgo ideológico y ciertamente dentro de estos periodos encontraremos tres tipos de escritos; en otras palabras, desde la propia óptica de Reinaga todo este proceso se divide en tres etapas.

a) Etapa marxista-indigenista- nacionalista

Reinaga, en su etapa inicial tuvo que vivir una época donde el nacionalismo

emergía y se ponía imponente en la política de esta Bolivia colonial; en el decenio de los 30 del pasado siglo, esta ideología era dominante en los

11 REINAGA Fausto, “*El pensamiento amautico*”, p. 51.

33

cerebros de los ex combatientes de esa guerra ajena, donde nuestros abuelos fueron utilizados como carne de cañón. En tal circunstancia, Reinaga tuvo que trabajar desde 1930 hasta 1956 para promover la revolución nacionalista; en sus inicios—*me refiero a 1936*— junto con Carlos Montenegro eran considerados como los “socialistas moderados”¹²; de ahí que señalará posteriormente que:

“La Revolución Nacional es mía, como es, al igual que es la de todos los obreros e indios explotados... Es mía porque es mi ideal y mi convicción y porque es así, por ella sufrí: persecuciones, cárceles, destierros, confinamientos, hospitales...”¹³.

Durante este decenio del 30, el escritor indio obtuvo el título de abogado con una tesis titulada: “*Mitayos y yanaconas*” que luego se publicaría después de 4 años, es decir en 1940; esta obra “es un estudio sobre la sociedad del Tawantinsuyu, desde su posición de marxista”. ¹⁴

La primera etapa de Reinaga, abarca desde este libro hasta “*España*” (1960). En esta fase, estará

12 KLEIN S. Herbert, “*Orígenes de la revolución nacional boliviana*”, p. 289.

13 REINAGA Fausto, “*Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio*”, p. 12.

14 REINAGA Hilda, “*Fausto Reinaga su vida y sus obras*”, p. 5.

34

influenciado por muchos escritores e ideólogos, tales como: entre los marxistas el propio C. Marx, V.I. Lenin, F. Engels, J. Stalin y los indigenistas José Carlos Mariátegui, Tristan Marof, José Uriel García, Luís Valcárcel, Franz Tamayo entre otros, este último será luego vilmente criticado y sepultado en su libro

“Franz Tamayo y la revolución nacional boliviana” (1957). En este primer periodo, la manera de pensar de Reinaga será al estilo mestizo; sus análisis lo hará desde la óptica marxista pues se identificará con esta ideología¹⁵; además sus escritos se caracterizan de indigenista, ya que exigirá, la libertad del indio y su incorporación a la vida civil de la nación¹⁶. Ciertamente esta influencia la adquirió esencialmente de Mariátegui¹⁷.

El lacayo de los yankis, Víctor Paz Estenssoro, estuvo como presidente desde 1952 a 1956;

15 REINAGA Fausto, *“Belzu. Precursor de la revolución nacional”*, pp. 125, 126.

16 REINAGA Fausto, *“Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio”*, p. 13.

17 Las obras de Reinaga en este periodo, están notoriamente influenciados por Mariátegui; si nos ponemos a recorrer sus escritos de este curso ideológico, encontraremos muchas citas y menciones a este ideólogo marxista del siglo XX. Esto nos da a comprender que era un seguidor de Mariátegui.

35

durante los cuatro años que duró su gobierno, para Reinaga no ha sido un periodo tranquilo ; ya que en el pasado lo había criticado en un pequeño escrito *“Víctor Paz Estenssoro”* (1949),

el cual le causó mucho problema

posteriormente, pero que, curó esa crítica (y no ataque) a tiempo¹⁸. Fue en este periodo de Estenssoro que Reinaga, fuera expulsado de las

filas del Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR) el 9 de enero de 1954.

A partir de 1956 hasta 1960, Hernán Siles Zuazo fulge como presidente de la Bolivia ficta; en esta legislatura, muchos dirigentes le envían una extensa carta fechada el 14 de septiembre de 1956, pidiendo su inmediata y pública

rehabilitación en las filas del MNR. Reinaga si por un lado se llevó mal con Estenssoro, por el otro era un amigo de Siles, inclusive le dedicó su obra “*Belzu*” (1953), en efecto las cosas habían cambiado, tenía más oportunidades. En 1957, sale a luz pública “*Franz Tamayo y la revolución nacional boliviana*”, libro que fue duro de publicar según su autor, puesto que fue a parar hasta México, Chile, buscando editoriales sin

18 REINAGA Fausto, “*Revolución cultura y critica*”, p. 212.

36

aceptar nadie; el texto tiene un fondo bastante marxista desde el cual hace añicos al supuesto “*superhombre del Kollasuyo*”¹⁹. Ese mismo año se lleva a cabo en Leipzig-Alemania el *IV Congreso de la Federación Sindical Mundial*, con el apoyo económico de Siles Zuazo logrará solamente conseguir la partida.

“Pedí a Siles Zuazo, ordenar a la Caja Nacional de Seguridad Social la entrega de mil doscientos cincuenta ejemplares de ‘*Franz Tamayo y la Revolución Boliviana*’ que me correspondía por derechos de autor, para —con el producto de la venta—comprarme el pasaje.

Siles me dijo: ‘La CNSS no puede todavía pagar la edición de su libro tiene que Ud. esperar’

—La única posibilidad de procurarme el pasaje es la venta de mis libros

—Le daré para el pasaje de ida; y si no puede volver, le haré repatriar”²⁰ .

Una vez terminado el evento, en dicho Congreso, Reinaga recibirá una invitación por parte de los comunistas, justamente con el propósito de celebrar los 40 aniversarios de la revolución rusa. Durante esta permanencia en

19 REINAGA Fausto, “*Franz Tamayo y la revolución nacional boliviana*”, p. 160.

20 REINAGA Fausto, “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*”, p. 25.

37

Rusia su cerebro es ocupado por el pueblo soviético, “Lenin y los hechos de su pueblo — *asevera Reinaga*— determinaron en mí el milagro: la resurrección de mi fe” 21 , la esperanza socialista; el marxismo que poseía se profundiza más con esta estadía en la mente del escritor indio.

“Al abandonar Rusia —*asevera Reinaga*— me hallaba dispuesto y en condiciones de emprender una lucha prosovietica en Bolivia y América... El Kremlin se había apoderado de mi persona... En el estado de ánimo en que me hallaba, no se podía abrigar duda alguna sobre el libro que escribiría acerca de la URSS”22 .

Fruto de este viaje por diversos países y con lo que había observado en la URSS y en España, se publicó en 1960 “*España*” y “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*” que a opinión de Reinaga hubiese sido bueno que no existiese. 23

21 *Ibíd.*, p. 103.

22 REINAGA Fausto, “*El pensamiento amautico*”, p. 68.

23 Sobre este texto existe una contradicción por parte del autor; en “*La revolución india*” dirá que: “A mi regreso de Europa, rompo con toda mi tradición intelectual y con toda mi producción cholista. Hubiera querido que no existiese, incluyendo ‘El sentimiento mesiánico del pueblo ruso’” (p. 453). Sin embargo, en el prólogo de “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*” afirmará todo lo contrario: “La estructura interna, el contenido espiritual de este libro es la revelación y relación simple y llana de la verdad;

38

El contenido de este texto tiene pues un hálito marxista que aspira encaminar a la nación india al itinerario ruso.24 En medio de la división del MNR, Siles deja el mando presidencial en agosto de 1960, esto seguramente causó en el escritor indio una desilusión; puesto que no producirá ninguna obra durante todo un trienio.

En este primer periodo, Reinaga había producido 10 libros que, contienen análisis desde el punto de vista marxista, críticas y

programas nacionalistas, realizando por

supuesto, la lucha del indio; a partir de este curso ideológico, su pluma siempre ha sido combativa y rebelde, causa por el cual, tuvo diversos enemigos como el monseñor Juan Quiroz, Pedro Zilveti Arce, Henrique He rtzog, Alberto Ostria Gutiérrez, Fellman Velarde quienes le arrojaban odio.

de la verdad que me penetró por los poros de la piel y me llego hasta lo más hondo del alma” (REINAGA F. “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*”, p. 8) Si Reinaga, rompió con toda su tradición intelectual a su regreso de Europa, ¿entonces para qué hacer una lucha pro soviética?, ¿por qué publicar después de tres años una obra de tinte y sentimiento marxista? Son estas interrogantes, los que nos hacen pensar que el escritor indio se contradice.

24 *Ibíd.*

39

Su producción no solo abarca esas obras, también fundó periódicos ahí están “*Rumbo sindical*” que comenzando con su primer número hasta el 7 se batió escribiendo solo, igualmente la revista “*Abril*”, “*La voz del indio*”, según el autor lo hizo a cabo y rabo... No sólo cientos sino miles de artículos: discursos, manifiestos, mensajes, resoluciones, etc., pensamos y escribimos para obreros e indios de todas las latitudes del país²⁵ asevera. En efecto, toda esta fase ideológica sus escritos girarán en torno al marxismo, nacionalismo e indigenismo, ésta política de Reinaga será pues una actitud en base al pensamiento que poseía en esa época.

b) Etapa Indianista

En el lapso de tres años, Reinaga se puso a recorrer libros, sumergiéndose al pensamiento europeo; haciendo a un lado al nacionalismo e indigenismo, marcharía hacia derroteros aún desconocidos para su pensamiento; fue un trienio de reflexión, meditación. “Me hundí y viví —*expresa el escritor indio*—la esencia de la

25 REINAGA Fausto, “*Revolución cultura y critica*”, p. 214.

40

filosofía griega; respiré, quizá como nadie, a Cristo hecho fe y hecho razón. Luego me sumergí en Kant, Hegel y Marx. Después de haber visto el marxismo en la URSS y el mundo, mi sed de verdad no fue aplacada; ni a mi conciencia llegó la paz, ni mi espíritu recibió el beso de la libertad...”²⁶ Es decir, todo lo que había pensado ingresó en una crisis profunda, la incertidumbre allanaba su mente, las interrogantes tocaban la puerta; toda la concepción que tenía estaba puesta en duda y al final, una marejada de repulsa total me arrojó —*continúa Reinaga*— en el negror del nihilismo. Un nihilismo absoluto como cáncer devoraba mi carne y mi alma. La revelación de La Puerta del Sol de Tiwanaku me salvó²⁷ .

Ciertamente para Reinaga, fue un tiempo de retorno a la *indianidad* y la liberación india, este regreso será pues un principio para la construcción de la ideología del *indianismo* , primero fundando un organismo político indio, me refiero al “*Partido de Indios Aymaras* y

26 REINAGA Fausto, “*El pensamiento amautico*”, p. 69.

27 *Ibíd.*

41

Keswas” (PIAK)²⁸; esto se lo realizará en 1962, en una fecha muy significativa: el 15 de

noviembre, recordando el cruel

descuartizamiento a Tupak Katari y jurando venganza; esta fundación ha sido sagrado para los participantes, ya que cada uno rubricaron su firma con su sangre. Así con la nueva generación de esa época, Reinaga iniciará una nueva etapa de su pensamiento, sus actividades políticas serán a favor de la reconquista del Poder indio. El PIAK según su documento de Fundación es:

“... (Un) instrumento ideológico, político y bélico que, derrotando a nuestro enemigo secular: el cholaje,... hará el milagro del renacimiento de la cultura milenaria kollainkaica... La meta del PIAK es el Poder. El Poder, por la razón democrática o por la fuerza de la Revolución. Para alcanzar esta finalidad no escatimaremos ningún sacrificio ni el de nuestra propia vida”²⁹ .

1964. Sale a luz pública, “*El indio y el cholaje boliviano*”, en esta obra Reinaga, se aleja del

28 Esta organización política en 1966 se convertirá en el Partido Indio de Bolivia (PIB).

29 Esta acta de fundación del PIAK, está insertada en su obra fundamental “*La revolución india*”, pp. 482, 483.

42

indigenismo, sabe que “es una corriente literaria y política producida y salida de la pluma del cholaje intelectual boliviano acerca del indio”³⁰; además realiza una dura crítica a Fernando Diez de Medina, calificándolo como un instrumento del cholaje boliviano. En este escrito, ya tiene ideas y términos que en el futuro serán los conceptos claves de la teoría del *indianismo*. “Este libro—*indica Reinaga*— es el primer destello de aquella aurora roja que anuncia el despertar del indio, este libro es una chispa desprendida del fuego que arde y crepita en la entraña de la raza, fuego que inflamará la llamarada de la REVOLUCION INDIA, destinada por la dialéctica”³¹ .

La pluma de Reinaga durante este tiempo — que es un alejamiento al periodo marxista - indigenista-nacionalista para entrar a la etapa indianista—, seguirá siendo combativa, pero esta vez haciendo añicos a todos los escritores blanco-mestizos; les lanzará con la honda Inka tres obras desgarradoras contra aquellos peles de cerebros europeizados, acérrimos

30 REINAGA Fausto, “*El indio y el cholaje boliviano*”, p. 13.

31 *Ibíd.*, p. 16.

43

defensores del Estado colonial. Diría que esta producción (me refiero a las publicadas en 1964-1967-1968), es una separación de Europa, una especie de disociación en curso para ingresar al periodo indianista. En sí el terceto de libros es un espacio donde existe contradicción, una pelea entre marxismo e *indianismo*, por un lado está la vieja doctrina de Marx y por el otro un *indianismo* germinando. En efecto, estos textos no se considerarían o no estarían

dentro del periodo indianista; porque es eso: un espacio de disociación.

Indudablemente, en esta parte de

disociación, Reinaga abandona a la ideología nacionalista e indigenista, los libros que escribe, ya no tienen características de asimilación o ciudadanización del indio, deja a un lado la idea de incorporar al indio a la vida de la sociedad extranjera; se han invertido las cosas, su producción es anti indigenista y como tal destruye a sus representantes, ya no existe espacio para estos en su pensamiento; Manuel Gonzales Prada, José Uriel García, Luis E. Valcárcel, José Carlos Mariátegui, José Vasconcelos entre muchos otros, son para él

44

una pandilla de lobos que, quieren convertir al indio en una clase campesina; de ahí que expresa lo siguiente:

“En mis obras de 1940 a 1960 yo buscaba la asimilación del indio por el cholaje blanco-mestizo. Y en las que he publicado de 1964 a 1970 yo busco la liberación del indio, previa destrucción del cholaje blanco-mestizo. En lugar de la Revolución Nacional o la Revolución Comunista, yo planteo la Revolución India” 32

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta algo esencial en las ideas vertidas de Reinaga; si bien buscaba la liberación del indio, la enfermedad marxista aún seguía latente, en otras palabras, en este lapso de disociación existía un colonialismo en la “revolución india”, el marxismo vivía, estaba alojado en el cerebro del escritor indio, por eso en una de estas tres obras dirá que “nuestros planteamientos sobre el problema de la liberación del indio, no es racista ni anti-marxista... El pensamiento de Marx que es luz de verdad y fuerza de justicia, en el proceso libertario de los pueblos, seguirá siendo antorcha y faro, hasta que el hombre

32 REINAGA Fausto, *“La revolución india”*, p. 453.

45

alienado de la tierra alcance su total plenitud”³³ . Por ello es necesario tener cuidado en señalar que estos pensamientos “convivían juntas”, porque eso es

imposible, son ideologías antagónicas, contrarias, no existe tal situación por eso digo que era una lucha, donde peleaban ambos.

La segunda etapa, consta de tres obras: “*La revolución india*” (1970), “*Manifiesto del PIB*” (1970) y “*Tesis india*” (1971) que son de importante valor para la construcción de la ideología del *indianismo*; estos escritos, marcarán una gran diferencia con el primer periodo y el tercer curso ideológico; ciertamente porque, Reinaga empieza a teorizar una doctrina libertaria del indio, disgregándose del pensamiento europeo. Su palabra está dirigida al indio, le habla de frente con la verdad de fuego; mas no escribe para los oídos hipócritas del cholaje³⁴ sino para toda su nación cultura y civilización. En este segundo transcurso, el ideólogo del *indianismo*, estuvo influenciado principalmente por escritores

33 REINAGA Fausto, “*El indio y los escritores de América*”, pp. 227, 203.

34 REINAGA Fausto, “*La revolución india*”, pp. 45, 46.

46

como: Guillermo Carnero Hoke, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Rafael Girard, Ignacio Magaloni Duarte, Arnold J. Toinbee, Stokely Carmichael Iván Illich entre otros; pero el que más le influenció, en este curso fueron los escritos del argelino Fanon.

Sus escritos en esta fase, se caracterizan más en atacar a occidente, al sistema colonial en el que está sumido el Qullasuyu y, claro, proveyéndole de ideología al indio para que luego marche a la práctica indianista y reconstruya el Tawantinsuyu. Es esta ideología la que busca una verdadera liberación del indio, porque parte desde nuestras entrañas, de lo más profundo de nosotros y no viene pues de realidades ajenas o impropias a la situación colonial en la que estamos sumergidos, oprimidos hasta los tuétanos. Las proyecciones que realiza son fundamentales para el renacimiento tawantinsuyano, planteará la Revolución India, el Poder Indio, Socialismo Indio, asimismo, revelará la historia de las revueltas indias rebelando al indio, esto evidentemente es brindarle una *conciencia histórica*; además denunciará los propósitos de

47

los partidos políticos del cholaje blanco- mestizo, a las máquinas de domesticación de este sistema imperante entre ellas las universidades, iglesias, la reforma agraria, el impuesto, la escuela, el voto indio entre otras. En este aspecto, planteará en 1971 una revolución cultural; de estos varios planteamientos, la más fundamental será la Revolución India para de esta forma, destruir la imposición de Europa que son las dos sociedades yuxtapuestas: la del blanco y la del indio³⁵ que perviven y están inalterados en nuestros días.

Reinaga, desnuda a la estructura colonial imperante, revelando a sus agentes que no dejan de hacer estragos a nuestra sociedad autóctona; metiendo el dedo en la herida nos lanza una solución, además de ser elocuente es un deber, una causa sagrada de todos los indios oprimidos, el cual es recapturar el Poder.

Este periodo ideológico, es el que más ha influido en los indios, incluso lo supieron llevar a la práctica como Felipe Quispe; sin embargo con algunos no ha sucedido tal situación, ya que

35 *Ibíd.*, p. 72.

48

interpretaron de manera errónea las

proyecciones ideológicas de Reinaga,

calificándolo de resentido social o delirante

estrambótico ³⁶ como los trotskistas y los

intelectuales portadores de pensamientos foráneos, lo cercaron con un silencio organizado³⁷ .

Las tres obras de este curso ideológico, no solo marcarán trascendencia en el Qullasuyu sino que es referente de muchas naciones indias como en el Chinchasuyu, Antisuyu, Quntisuyu; asimismo los mayas y mapuches. Incluso los Panteras Negras han acogido con interés uno de estos libros. “El poderoso Partido de los Black Panthers (Panteras Negras) en 10 de marzo de 1970 quedaron fascinados al leer el MANIFIESTO DEL PARTIDO INDIO DE BOLIVIA y me pidieron autorización para traducir a su inglés”³⁸. Asevera Reinaga.

Es una fase donde sus escritos están dirigidos a todas las naciones que luchan contra el

36 POMA Laura Juan Manuel, “*Fausto Reynaga o la frustración del programa indio*”, p. 102.

37 *Ibíd.*, p. 45.

38 REINAGA Fausto, “*Sócrates y yo*”, p. 94.

49

colonialismo que amilana al colonizado; porque estos textos, causan subversiones anticoloniales y toda subversión ante el régimen colonial es un acto de rebeldía, un inicio de la liberación. Las ideas que vierte, es el rugido de combate, soplo fuerte de viento de las altas cordilleras quillasuyanas y hondazo desgarrador de Inka al opresor. Ante este bramido indianista en medio del silencio, provocado por la opresión, la pluma colonizadora sale atacándolo; como los perros que ladran de miedo en la oscuridad a cualquier sonido que escuchan.

c) Etapa del pensamiento amawtico y

reinaguismo

No hay que arrumbar el paso o la transformación de la fase del *indianismo* al pensamiento amawtico y reinaguismo, puesto que estos periodos ideológicos son diferentes y no así una continuidad³⁹ de la penúltima etapa. Es evidente que existen contradicciones por parte de Reinaga al distinguir sus obras por

39 Verushka Alvisuri, realiza una interpretación errónea sobre este asunto, sin tomar importancia la diferencia que existe en ambas etapas, junta ambas en un solo curso ideológico. (*La construcción de la aymaridad*, pp. 83, 84).

50

etapas, pero no es una cosa imposible entenderlos sino que están en los mismos escritos que tienen particularidades los que nos dan respuestas ante tal cuestión.

El desprendimiento de su etapa indianista, significará un alejamiento de los movimientos indios que emergían en la década de los 70-80 y que a pesar de que estos abrazaban el *indianismo* (como el MITKA), Reinaga lo criticará; asimismo, empezará a clasificar varios tipos de “indianismos”: el gringo, mestizo y étnico que según él llevan este atuendo para cubrir al pensamiento socrático. A estas corrientes políticas lo denominaría como una especie de narcotráfico indio o indioina⁴⁰. Es un tiempo donde el escritor indio se aleja del segundo periodo para edificar el reinaguismo, por eso dirá que “para llegar al tramo actual de

mi pensamiento yo dejé al pensamiento

socrático, dejé al cristianismo, dejé al marxismo y *dejé al indianismo*” ⁴¹. Este último curso ideológico será un enfrentamiento⁴² con sus anteriores fases. En otras palabras, el transito

⁴⁰ POLEMICA, s/f, p. 4.

⁴¹ REINAGA Fausto, “*El hombre*”, p. 15.

⁴² REINAGA Fausto, “*Reinaguismo*”, p. 92.

51

que transcurrió Reinaga por diferentes pensamientos fue un tórumulo para llegar a una filosofía cósmica que es el pensamiento científico de la era nuclear a que ha ingresado el hombre⁴³, como expresa el pensador indio.

Tras el sangriento golpe de Estado que realizó Hugo Banzer Suarez a la legislatura de Juan José Torres Gonzales, la existencia de Reinaga no ha sido benéfica, ciertamente por el influjo que causó, este, en el gobierno de Torres⁴⁴. Por entonces, muchos partidarios salieron al exilio, otros se mantuvieron en sus lugares como es el caso del escritor indio; pues conociéndolo, era un personaje peligroso por su pluma rebelde para Banzer; de ahí que a no más de 8 meses del golpe, precisamente “el 12 de abril de 1972 fuimos apresados (expresa Reinaga) yo, mi hijo Álvaro —niño de 9 años— y mi secretaria... Agentes del Ministerio

del Interior, ocuparon mis casas de Villa Pabon y Aranjuez. Se

43 REINAGA Fausto, “*La revolución amáutica*”, p. 17.

44 Reinaga tuvo mucho que ver en la legislatura de Torres, ya que este gobierno carecía de programa político. A la sazón, el escritor indio señala sobre este asunto: “Mi pensamiento se abrió campo y penetra en el cerebro de las FF. AA. De Bolivia... Los documentos de esta gesta fueron publicados por primera vez en ‘Indianidad’” (REINAGA F. ¿Cómo viviremos?, p. 50). Incluso Reinaga cuenta que después de un discurso “se humedecen los ojos del Gral. Torres; y me da un abrazo largo, intenso...” (*Ibíd.*, p. 53)

52

incautaron de 14.000 volúmenes de mi biblioteca como también de mis obras inéditas”⁴⁵. Este asalto por parte del régimen de Banzer y el saqueo de sus libros —que por cierto nunca le fueron devueltos— fue un duro golpe para Reinaga, ya sea sentimentalmente y físicamente, puesto que, sufrió golpes por parte de los esbirros del gobierno; bajo esta desgracia los intelectuales “bolivianos” como devotos defensores del colonialismo y enemigos acérrimos de Fausto, no dijeron nada, ningún graznido hubo ante tal situación; en cambio, de diferentes partes del mundo, muchos admiradores y seguidores, dieron su voz protestativa ante tal situación.

A partir de esta experiencia lacerante, los libros de Reinaga se alejarán aún más del pensamiento europeo; iniciará un nuevo ciclo ideológico, primero atacando a los principales representantes de la filosofía occidental, esencialmente al marxismo y al cristianismo, esto lo realizará en su obra “*América india y Occidente*” (1974) que después de algunos años se traduciría a diferentes idiomas. Es un periodo

45 Véase la revista “*Amauta*”, p. 13.

53

donde describiendo la vida de los pensadores europeos y tocando a fondo las doctrinas de estos encontrará dos tipos de pensamientos: el

pensamiento amáutico y el socrático ⁴⁶.

Comparando el uno y el otro llegará a una conclusión:

“El pensamiento europeo es antropomorfo, egocéntrico, individualista. Aquí el yo, el ego es eje y motor. Este pensamiento antropomorfo, edifica un mundo egocéntrico. En tanto que el pensamiento indio de América edifica un mundo cosmogónico” 47

Esta conclusión para Reinaga, era

simplemente un paso; porque solo era una descripción y no una solución para salvar la existencia de la humanidad, la respuesta ante la destrucción que causó y causa el pensamiento europeo, ya lo planteo en su obra “*Indianidad*” (1978) señalando que “hay que sacar a Cristo y a Marx de la cabeza de los hombres. Para liberar América, Europa, el mundo, hay que sacar de la cabeza del indio a Cristo y a Marx”48 ; porque “el pensamiento socrático es la muerte

46 REINAGA Fausto, “*La razón y el indio*”, p. 22.

47 *Ibíd.* , p. 193.

48 Cf. REINAGA Fausto, “*¿Cómo viviremos?*”, p. 160.

54

de la vida y del hombre en el planeta tierra”49 , asimismo, la construcción ideológica que realiza Reinaga sepulta a los filósofos europeos, explicando de dónde sale, qué es y qué hace; la dura crítica que efectúa le proporcionará aún más enemigos.

Reinaga después de sumergirse en el mundo socrático, obra tras obra, comparando dos pensamientos adversarios, fundamentando sus escritos llega a fundar el reinaguismo que lo define del siguiente modo:

“Reinaguismo es otro pensamiento, otra religión, otra revolución; pensamiento cósmico, religión galáctica, revolución amáutica. Reinaguismo emerge, sale de la ciencia nuclear y camina de brazo de la ciencia nuclear” 50

Es decir, a través de una serie de imperativos categóricos antieuropeos, asentará

sus bases

filosóficas; partiendo del pensamiento

amawtico, del hombre cósmico edifica el reinaguismo. El modo de pensar, se aleja radicalmente de otras ideologías aun cuando

49 REINAGA Fausto, *“El hombre”*, p. 9.

50 REINAGA Fausto, *“Bolivia y la revolución de las Fuerzas Armadas”*, p. 13.

55

sea de teóricos o escritores de la descolonización; porque para Reinaga todos estos pensamientos tienen fiel y consecuente relación con la filosofía socrática que conduce a la humanidad a la destrucción general del mundo. Las preocupaciones que le atañen, se ha extendido a nivel filosófico, por eso asevera que los filósofos de Occidente son muerte,

“porque Sócrates, Platón, Aristóteles,

Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Sartre, son MENTIRA Y ASESINATO”⁵¹; asimismo, el escritor indio señala que todos estos representantes del pensamiento europeo alojados en los cerebros de sus líderes: Napoleón Bonaparte, Ronald Reagan, Leonid Breznev Adolfo Hitler, J. Stalin, W. Churchil y otros, como hermanas siameses han marchado a la macabra destrucción del mundo. Los primeros son idea y los segundos acción.

La tercera etapa, es una fase filosófica, que es la revolución del pensamiento, pero encargadas a las FF. AA.⁵², para que sean ejecutadas. Es un periodo donde Reinaga, se aleja de los

51 REINAGA Fausto, *“Sócrates y yo”*, p. 76.

52 REINAGA Fausto, *“La revolución amáutica”*, p. 62.

56

movimientos indios⁵³; su ideología indianista era acogida pero todo lo demás

no, sin embargo sus allegados internacionales aumentan, le escriben y le visitan. Existen diversos documentos sobre este asunto, que lo insertará en sus obras de este curso ideológico.

53 Una anécdota sobre esta cuestión, es el relato de Felipe Quispe Huanca, quien cuenta que, en una ocasión Constantino Lima y su persona iban caminando por la Pérez Velasco de La Paz, fue entonces que, en ese momento, en medio de la calle, se encuentran con Fausto Reinaga, quien directamente empieza a gritarle a Constantino Lima, de este modo: *“Yo no te he enseñado a ser un campesinista”*; ante esta expresión, inmediatamente Constantino reacciona y ambos estaban a punto de tener una pelea; Felipe nos relata que fue él, el que los tranquilizo a los dos indianistas.

57

2

LA INFLUENCIA DE FANON EN EL

PENSAMIENTO DE REINAGA

“La obra de Fausto Reinaga es importante... ello requiere de una aproximación rigurosa y crítica, una referencia simplemente emotiva y ensalzadora es perjudicial”

Pedro Portugal: “Descolonización y revolución india”.

Leer a Fausto Reinaga Chavarría en su etapa indianista, es hojear el *indianismo*, el cual es primordial estudiarlo para la lucha de liberación del indio; puesto que, esta ideología india, es importante como teoría de la Revuelta⁵⁴ que, es el sendero que

54 Con el término *revuelta* me refiero a las luchas por la libertad de nuestros abuelos en cada tiempo y en diferentes lugares del Tawantinsuyu, por su reconstitución truncadas; en ese sentido, la *revuelta* son las rebeliones del indio, que desde sus inicios ha tenido un objetivo común y que no ha concluido hasta hoy; es una vuelta o renacer de ese combate indio en cada época; porque sigue siendo la misma guerra de liberación india. Empezando desde Manco Inka II pasando por Tupak Amaru, Micaela Bastidas, Tupak Katari, Bartolina Sisa,

Zarate Willka y la más reciente a finales de la segunda mitad del siglo XX y a inicios de la primera mitad del siglo XXI dirigidos por Felipe Quispe Huanca (el Mallku) han sido muy claros en sus objetivos: El restablecimiento del Qullasuyu-Tawantinsuyu. No utilizo el vocablo *revolución*; porque ciertamente esta palabra es muy común dentro del marxismo y además, tiene un contenido o significado que no identifica a nuestra lucha, sino más al contrario es una palabra prostituida o es utilizada

58

liberará al indio y a nuestro territorio ancestral Qullasuyu-Tawantinsuyu. Sin embargo, muchos han elogiado y enaltecido a Reinaga, hasta que no han reformulado a base de esas obras, una doctrina para el *nuevo indio*; porque, sin otra cosa más que exaltarlo y enaltecerlo, estamos embaucándonos nosotros mismos y adormeciendo la causa sagrada; pues de este modo traicionamos a nuestra historia, a nuestros abuelos que, derramaron su sangre en la lucha por la reconstitución del Tawantinsuyu; en si caemos en un dogma, que no sirve de nada. En esta parte, veremos una de las influencias más preclaras, que adquirió Reimaga por parte del argelino Frantz Fanon y su faceta antifanoniana.

FRANTZ FANON

Existen diferencias entre estos dos pensadores; Reinaga es indio teórico, y Fanon es negro activista; pero existe algo de similar en ellos y es que, ambos vivieron en una situación colonial. Reinaga en la

por y para diferentes fines políticos. Es conveniente esgrimir el término *revuelta*, aunque éste tenga diferentes significados, pero lo que quiero aseverar es que, recurro a esta dicción por uno de sus significados que, identifica las luchas heroicas de nuestros antepasados y ello nos quiere decir “*segunda vuelta o repetición de la vuelta*”. Con eso podemos entender bien esas hazañas valerosas, que tienen una esencia y un objetivo común desde sus inicios hasta la actualidad.

59

Bolivia ocupante, Fanon en Argelia (su patria adoptiva) que era una colonia francesa. El autor de “*Piel negra, máscaras blancas*” (1952), nació el 20 de julio de 1925 en Fort de France (Martinica); descendiente de negros esclavos. Fue militante activo del F.L.N. (Frente de Liberación Nacional); además

colaboró en las tareas subversivas del E.L.N. (Ejército de Liberación Nacional), enseñando por ejemplo a los guerrilleros de esta guerrilla de independencia, a colocar bombas, así como también a controlar reacciones psicológicas después de cada acto de carácter militar; ya que él era un psiquiatra de profesión. Una de las características muy claras de Fanon, era su forma violenta de luchar contra el régimen colonial; porque como podemos notar, este valeroso hombre, en uno de sus escritos señalaba que "...solo la lucha armada provocará la derrota de la nación ocupante"⁵⁵. Además de esta aseveración, rematamos este asunto, con los consejos que daba a las mujeres musulmanas, esas sabias palabras que consisten en una nueva técnica para combatir al dominante, ese procedimiento tan cabal de "llevar bajo el velo un objeto pesado, muy difícil de manipular, y dar la impresión de tener las manos libres". ⁵⁶ Fanon estaba completamente consciente

55 FANON Frantz, *"Por la revolución africana"*, p. 180.

56 FANON Frantz, *"Sociología de una revolución"* .

60

con la causa descolonizadora en los países africanos a través de la violencia organizada⁵⁷. Falleció en 1961 a causa de una enfermedad (leucemia) de la que no se pudo curar nunca. Fanon había declarado antes de su muerte "el deseo de ser llevado a África y ser enterrado en suelo argelino... Entonces se transporta el ataúd a Gardimaou y es entregado al ELN, que le lleva a territorio argelino a través de la zona de combate"⁵⁸; siendo de esta manera un hombre que combatió desde su lugar en la lucha por la descolonización; su cuerpo yace junto con los demás combatientes del E.L.N. que, sacrificaron sus vidas por la independencia de Argelia.

¿IMITACIÓN O MUCHA INFLUENCIA?

Muchos filósofos europeos han estudiado el brete dentro de Europa como Edmund Husserl y Martin Heidegger; pero la voz de los demás sobre esta dificultad fuera de Europa, se ha escuchado a través de dos negros: "el Discurso sobre el colonialismo de (Aime) Césaire, junto a Los condenados de la tierra de quien fuera estudiante suyo, Frantz Fanon, son quizás los textos de más clara y fuertemente presentaron la

57 Termino que Fanon utiliza para una organización armada de liberación.

58 ZAHAR Renate, *“Colonialismo y enajenación: contribución a la teoría política de Frantz Fanon”*, p. 12.

61

tercera vía que se abrió en la posguerra”⁵⁹. Entonces, como Reinaga lee a Fanon, él de igual forma abre otro camino en la llamada Bolivia, afirmando que ni el nacionalismo ni el comunismo liberarán al indio, sino el *indianismo*. Encontrando esta vía el ideólogo indianista, ataca a Occidente sin tapujos en sus escritos, destruye al comunismo y al nacionalismo; sin embargo no sabemos a ciencia cierta, si Reinaga se alejó del pensamiento europeo, y encontró el camino de la liberación india, antes o después que leyera a Fanon y demás escritores que abordan la temática de la descolonización; porque en una de sus obras, en la tercera etapa de su pensamiento Reinaga señala que:

“El faro prometheico de los colonizados del mundo negro, mongol, el pensamiento de Mahatma Gandhi, Frantz Fanon, Albert Memmi, Eldridge Cleaver, Roger Bastide... me llegó, cuando ya había descubierto el derrotero de la liberación india...” ⁶⁰

Lo que podemos afirmar, es que, las ideas de Fanon influyeron en los escritos de Reinaga como veremos más adelante.

59 MALDONADO T. Nelson, *“Aime Césaire y la crisis del hombre europeo”*, En: *“Discurso sobre el colonialismo”* de Aime Césaire, p. 4.

60 REINAGA Fausto, *“El Pensamiento amautico”*, p. 64.

62

Tras la aparición de su obra *“El Indio y los Escritores de América”* (1969), podemos ver que, Reinaga ya había leído a Frantz Fanon, al mismo tiempo, se enteró que, Europa estaba en crisis, y tomó otro rumbo, que quiérase o no lo influyó los escritos de Fanon; razón por el cual, en su obra de 1969, el ideólogo indianista concede muchas páginas al pensamiento Fanoniano; incluye en *“El Indio y los Escritores de América”* desde la página 228 a 240, la sección *“Raza y Racismo”* del libro de Fanon que es: *“Por la Revolución Africana”* (1964);

asimismo, también se halla otra cita entera que hace Reinaga en su posterior obra, el cual es la conclusión de *“Los Condenados de la Tierra”* (1961) .

La obra más esencial de Fausto Reinaga, sin duda alguna es *“La Revolución India”* (1970); en este libro, en su mayor parte escrita, notamos una influencia clara y a la vez encontramos las mismas ideas y términos que Frantz Fanon utiliza en sus diferentes escritos, tales como: Occidente, metrópoli, violencia organizada, blanco, situación colonial, colonizado, reino de la libertad, entre otros. Como Fanon y Reinaga se hallaban en un ambiente colonial, los efectos dados por estas condiciones colonizadoras eran casi las mismas; de ahí que el autor de *“La*

63

Revolución India” maneja el lenguaje, los vocablos y las ideas de Frantz, que en muchas ocasiones no han sido citadas, pero no en su totalidad.

a) Sobre la iglesia

Ahora veamos la manera de Reinaga, cuando se pone a escribir las ideas de Fanon. El autor de *“Los Condenados de la Tierra”* escribía sobre el asunto de la religión cristiana dentro del sistema colonial de la siguiente forma:

“La iglesia en las colonias es una iglesia de blancos, una iglesia de extranjeros. No llama al hombre colonizado al Camino de Dios sino al camino del blanco, del opresor” 61

Pero Reinaga lo innova, cambiando las palabras pero no su contenido verdadero; veamos como:

“...un ‘dios rubio’ asesino en religión. Porque en los hechos. Cristo no lleva a los hombres de las colonias o semi colonias al ‘camino de dios’, sino al camino de la ‘fiera rubia’.” 62

61 FANON Frantz, *“Los Condenados de la tierra”*, p. 36.

62 REINAGA Fausto, *“La revolución india”*, p. 21.

64

En esta parte, comparando ambos párrafos, se observa que, Reinaga ha copiado las ideas de Fanon; ya que no cita fuente alguna en el escrito. Sin embargo, la influencia de Frantz en las líneas indianistas escritas por Reinaga ha sido muy fuerte; porque uno cuando se pone a leer ambas obras, pareciera que son las mismas, el lenguaje es fuerte y liberador. El error de Reinaga, al copiar los escritos de Fanon, es no mencionarlo ni citarlo; porque como podemos observar en su obra fundamental no hallamos fuente de esta cláusula; en otros párrafos si los hay, pero no siempre.

Siguiendo los escritos de Reinaga, más adelante se ve este aparte, cuando analiza el mismo tema:

“Le ha despojado (el cristianismo) de su razón y su dignidad, y *lo ha convertido en su animal zoológico* ... Los españoles y los mestizos-blancos con su Dios blanco *han bestializado al indio.*” 63

Hasta ahí el escrito de Reinaga. Pero también notemos este escrito que pertenece a Fanon:

63 Ibíd. p. 330. Las cursivas son mías.

65

“ese maniqueísmo (el cristianismo) llega a los extremos de su lógica y *deshumaniza al colonizado . Propiamente hablando lo animaliza*” 64

Si notamos bien, ambos escritos son iguales en el sentido semántico; su significado no cambia, pero si el contexto del escrito. El término colonizado de Fanon es cambiado por el vocablo indio; pero también comparemos estas palabras: **bestializa** y **animaliza**; estas dos voces son sinónimos; entonces lo que ha realizado Reinaga es hacer pasar de un extremo a otro una dicción, sin tergiversar el contenido original.

b) Sobre el mundo colonial

Pasando a otro punto, examinemos lo siguiente: En un territorio colonizado u ocupado, el colonialista oculta todo lo que es del colonizado, su historia, sus símbolos, héroes, lengua, etc. En pocas palabras trata de hacer desaparecer a una

nación, cultura y civilización como la nuestra; implantando otros personajes ajenos a nuestra historia. En este

64 FANON Frantz, “*Los condenados de la tierra*”, p. 37. Las cursivas son mías.

66

contexto, Fanon en su patria colonizada por Francia, desnudaba al colonialismo, su forma de maniobrar para oprimir y dominar, en si mantener el régimen colonial, escribiendo sin tapujos sobre las estatuas:

“Mundo de estatuas: la estatua del general que ha hecho la conquista, la estatua del ingeniero que ha construido el puente. Mundo seguro de sí, que aplasta con sus piedras las espaldas desolladas por el látigo. He ahí el mundo colonial” 65

Este enunciado de Fanon, fue tomado por Reinaga para criticar a los monumentos edificados por la Bolivia colonial a personajes que son los enemigos, represores de nuestros antepasados. Pues sobre esta base Reinaga escribe:

“Aquí en Bolivia pasa lo inaudito. Veamos a su Capital de la Republica: La Paz, donde hay estatuas que son unos mamarrachos..., Los bolivianos no solo que erigen estatuas a los gringos, sino que escriben... a gusto y sabor de los gringos” 66

65 Ibíd. p. 45.

66 REINAGA Fausto, ob.cit., pp. 33, 34.

67

Ciertamente el acápite de Reinaga, no es un plagio en el sentido amplio de la palabra, sino que es una influencia clara de Fanon en el pensamiento del ideólogo indianista; es una idea ideada por el argelino Frantz que, le servirá de apoyo y base en la dura crítica que realiza al Estado colonial boliviano; porque lo que sucede en un mundo colonial, será similar la situación en otro ámbito colonial por supuesto. Sin

embargo, también encontramos esta

reproducción de Reinaga cuando enuncia sobre la piel y que lo hace de la siguiente forma:

“*Son ricos porque son blancos, son blancos porque son ricos.*” 67

Pero ahora, veamos y constatémonos con el escrito de Fanon:

“*Se es rico porque se es blanco, se es blanco porque se es rico.*” 68

Claro está que, Reinaga en este párrafo, solamente cambió las palabras “**se es**” por

67 Ibíd., p. 85. Las cursivas son mías.

68 FANON Frantz, Op. cit., p. 34. Las cursivas son mías.

68

“**son**”, sin citar ni mencionar al autor de estos escritos.

Sin embargo, hay que indicar que, seguramente a Reinaga se le escapó estas equivocaciones, tal vez porque, leyó y releyó los escritos de Fanon, entonces las ideas se fueron contextualizando dentro de su mente y lo reprodujo en sus palabras; ya que la situación de ambos escritores y pensadores eran similares; no podemos afirmar a ciencia cierta, si es un plagio de verdad; pero si alcanzamos a decir que el ideólogo indianista estuvo muy influenciado por el pensamiento fanoniano. Pero, esto no es nada raro dentro de la ideología descolonizadora. Si los pueblos de África sufrieron y soportan la misma situación que el indio sufre ayer y hoy; no hay razón para excluirse entre víctimas de esa lacerante opresión colonialista; pues ambos tenemos el mismo objetivo a seguir, que es destruir completamente al colonialismo.

LA DISGREGACIÓN DEL PENSAMIENTO EUROPEO

69

Ahora bien. Las naciones colonizadas, después de saber el rumbo equivocado, la ruta de la destrucción, crearon un nuevo camino, el sendero de la liberación, de

construir un mundo mejor, pues todo ello supone no imitar a Europa; porque el pensamiento europeo condujo y lleva a la humanidad entera al colapso. En este sentido, Fanon y luego Reinaga (ambos ideólogos), se han separado de la ideología de Europa, como oprimidos el uno de la África negra y el otro del Abya Yala, abrieron un tercer camino entre el comunismo y el capitalismo, ya que dentro de la situación colonial, la economía está subordinada a los cánones del colonialismo. Esta cuestión, el pensador indianista lo tomó muy en cuenta dentro del *indianismo*, los análisis quedaron claros; de ahí que Reinaga, refiriéndose a Fanon escribía:

“...Fanon ha denunciado que Marx no hizo ningún estudio serio del mundo colonial, ni supo que en el siervo había una ‘naturaleza’ y en el amo otra.” 69

Pues todo este asunto, lo han manifestado sin tapujos en dos obras fundamentales: “*Los Condenados de la Tierra*” y en “*La Revolución India*” . En ambos libros encontraremos un derrotero

69 REINAGA Fausto, Op. cit. p. 76.

70

antieuropeo, descolonizador que, convierte al hombre que lo lea, en un rebelde, nuevo ser, que le traslada al reencuentro consigo mismo. Y ¡claro!, a combatir por todos los medios a la opresión colonial, a esta noche negra que no nos deja ver ni respirar aires libres, por eso estos escritos nos traen vientos que liberan y conducen a la gran guerra anticolonial.

Fue Fanon quien influyó a Reinaga intensamente en esta disgregación del pensamiento Europeo; ya que plantea todo este propósito en estos términos:

“...hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. La gran noche en la que estuvimos sumergidos, hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos... No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo” 70

Es una idea que, abre un nuevo rumbo a seguir, un horizonte en la tremenda

tormenta colonial; es el mensaje dado a las naciones dominadas, oprimidas por estructuras extranjeras. Al igual que las ideas

70 FANON Frantz, Op. cit, p. 287.

71

fanonianas, en el Tawantinsuyu hubo también un indio que dijera, abandonar ese pensamiento; pues nos referimos a Reinaga, quien bajo influencia no solamente de Fanon, sino también de varios pensadores, tales como: Guillermo Carnero Hoke, Arnold J. Toynbee, Spengler, Jean-Paul Sartre, se interrogaba y se respondía:

“¿Qué tiene el Occidente digno de ser imitado?, ¿Qué tienen Europa y Norteamérica para el hombre de la tierra? El Occidente no tiene nada; no ofrece nada para ‘desarrollar’ un pensamiento nuevo para crear un hombre nuevo sobre la faz de la tierra” 71

Son estas ideas antieuropeas, anticoloniales, los que articulan en el *indianismo*, pues así esta línea ideológica del indio, planteará un paradigma de vida contraria a la europea. La disgregación de Europa para ambos pensadores, significa que hay que marchar por el camino del oprimido, que realmente es la construcción de un mundo mejor sin opresores ni oprimidos y no por la ruta del colonizador, porque ese sendero solo ha llevado al hombre a la muerte, pobreza, miseria; veamos pues hoy los resultados de esa lógica: un mundo que agoniza, bajo los talones del sistema explotador, opresor, que ha creado el

71 REINAGA Fausto, Op. cit., p. 73.

72

Occidente sediento de sangre. Fanon y Reinaga han mutilado en sus obras al pensamiento europeo, para transitar por la liberación del negro y del indio.

Lo que hay que, resaltar de ambos pensadores que vivieron en un ambiente colonial, es lo trazado en sus obras: una ideología descolonizadora y de descolonización, que ciertamente tienen casi los mismos propósitos en la situación colonial, es decir la liberación; el indio como el negro son víctimas del racismo, de esa discriminación del blanco que, a creado a través de la supuesta

superioridad racial, el complejo de inferioridad en los oprimidos, para luego ser sombra, eco en palabras de Reinaga o imitar como decía Fanon al blanco y hacer del colonizado lo que no es ni debe ser.

LA TERCERA ETAPA ANTIFANONIANA DE REINAGA

Sin duda alguna, Fausto Reinaga en su etapa indianista a Frantz Fanon lo llamaba “*el genial negro*”, citando sus escritos, y a veces sin mencionarlo se apoderaba de esas ideas; pero en el tercer periodo de su pensamiento, es donde empieza a escribir obras ya no de línea indianista; él había abandonado el

73

indianismo que teorizó⁷², para pasar a una etapa contraria a esta ideología y a la misma vez enfrentarlo⁷³ con esta última fase de su pensamiento. En este sentido, Fanon es rechazado y criticado en las obras de Reinaga; sus libros son antifanonianos. La influencia que tuvo ha desaparecido totalmente de la mente del ideólogo indianista; además su confianza de liberación en el indio y para el indio ya no es igual al anterior periodo, sino que existe una difidencia ⁷⁴

pese a que siempre hubo tal desconfianza en Reinaga.

Sin embargo, en el tema que tratamos en esta parte, es más antieuropeo que la anterior etapa; llama a cualquier ideología fuera del Abya Yala, occidental, no acepta pues, si este sea del Asia o África, la cuestión es que todos esos pensamientos para Reinaga tienen sus orígenes en Sócrates, por más que sea benéfico no admite tales ideas. Razón por el cual, Fanon es echado abajo y claramente criticado con

72 REINAGA Fausto, “*La revolución amautica*”, pp. 16, 17.

73 REINAGA Fausto, “*La era de Einstein*”, p. 92.

74 Indudablemente esto ocurrió a causa de que, los movimientos indios han hecho a un lado a Reinaga, no lo han tomado en cuenta en la organización internacional que es el Consejo Indio de Sud América (CISA), rechazando sus propuestas y hasta silenciarlos. Véase la sección “*Fausto Reinaga y la vanguardia de la revuelta*”

ideas, que no son fructificas en la cuestión de la descolonización.

Reinaga, en su período indianista, buscaba en Fanon ideas que ataquen sin disimulos al opresor, y liberen al colonizado; asimismo en sus obras atinó las bases para realizar una ideología descolonizadora, y no así un modelo de sociedad. Pero sucede que, en esta fase, el teórico del *indianismo*, hace un reproche al argelino que escribió “*Los Condenados de la Tierra*” ; porque en esta obra él, no encuentra un paradigma de sociedad diferente a la europea, señalando que:

“...Fanon en ‘Los Condenados de la Tierra’, había hecho una acerba critica a Europa... ni en la conciencia de Fanon existe una idea, una imagen, un modelo...” 75

Al parecer Reinaga, quería que Fanon planteara un modelo de sociedad; pero ello no ocurrió, puesto que el pensamiento fanoniano únicamente desnuda al colonialismo y plantea la violencia como medio para liberación o descolonización; del mismo modo efectuó una crítica a Europa al igual como lo hizo Jean- Paul Sartre al prologar la obra fundamental de Fanon, sin esbozar nada.

75 REINAGA Fausto, “*El pensamiento amautico*”, p. 50.

Sin embargo, hay que, tomar muy en cuenta que, Fanon probablemente no tenía esa tarea, sino otro asunto importante que resolver cuando empezó la lucha de liberación en el África; ya que cada generación tiene una tarea que ejecutar en el tiempo o que existe y así lo hizo también Reinaga al asumir ese papel de teorizar el *indianismo*. Si nos remontamos a la primera obra de Fanon, en ella encontraremos muy claramente sus intenciones dentro de la liberación argelina; ya que, en las páginas de “*Peau n oire, Masques Blancs*” encontramos lo que sigue:

“De ninguna manera me propondré la preparación del mundo que me sobrevivirá. Pertenezco irreductiblemente a mi época. Yo viviré para ella. El futuro será una construcción sostenida por el hombre existente” 76

Aquí podemos percatarnos y reconvencernos sobre la tarea que tuvo Fanon. No se propuso elaborar una teoría paradigmática concerniente a una sociedad diferente a la europea; pero sí tuvo que hacer un estudio sobre el colonialismo y la descolonización, sus aspectos y su fenómeno violento. De hecho Reinaga, no conocía las pretensiones y el papel que poseía el

76 FANON Frantz, “¡Escucha, blanco!”, Título original: “*Peau noire masques blancs*”, p. 38.

76

“genial negro” como lo llamaba él; tal vez es por estas razones que lo criticaba tan fuertemente en esta etapa, hasta que llegó al extremo de afirmar que “... Fanon es el mayor crimen, de un esclavo de pensamiento. Es el esclavo que de rodillas besa las botas de su amo conquistador”⁷⁷; pero ciertamente estas formas de echar abajo a Fanon por parte de Reinaga, no llevaron a nada en la cuestión de la descolonización de los pueblos colonizados del

mundo; solamente ocasionó — *teóricamente*

hablando— una pelea entre oprimidos, el cual no fue benefactor hasta hoy ni lo será nunca, porque la exclusión, la contienda entre oprimidos es bueno para el régimen colonial y no así para las naciones ocupadas por bandos extranjeros. En este sentido, esta etapa de Reinaga es un periodo declive hasta su muerte; sin embargo lo que hay que rescatar del pensador indio, es la fase indianista que más influyó en los indios y seguirá influyendo en todas las sociedades que se encuentran en una situación colonial, al igual también Fanon; ya que el pensamiento de ambos atacan sin disimulos al colonialismo, puesto que sinceramente buscaron la liberación de los oprimidos en su época.

77 REINAGA Fausto, “*La podredumbre criminal del pensamiento europeo*”, 1982, p. 64.

77

3

INDIANISMO Y “DOS BOLIVIAS” EN FAUSTO REINAGA

“El estado boliviano es la colonia. No se la puede democratizar, socializar, indianizar, salvar . Solamente queda quemarlo y sobre sus cenizas construir el país libre post- colonial”

Ramiro Reynaga Burgoa: “Tawa Inti Suyu. 5 siglos de guerra india”.

El problema del indio y la de sus territorios, es una cuestión colonial; esta situación se la puede — *y es una necesidad* — verificar en la historia descolonizadora; ya que el colonialismo en el Abya Yala tiene un origen histórico; pues de ahí parte la des-estructuración territorial en el Tawantinsuyu por parte de los ocupantes; el colonizador y los descendientes de estos, han demarcado nuevos límites territoriales para luego fundar sus Estados coloniales que, en la actualidad perviven para seguir con su labor colonizadora.

Como teoría de liberación del indio y su nación, el *indianismo*, tiene como objetivo el de librar al indio

78

del colonialismo, que le ha despojado todo, en estos más de 500 años; pero la liberación india, no es pues su incorporación a los Estados que lo oprimen hoy; solo el indigenismo anhela tal cosa con el indio, pero, el *indianismo* tiene ese fin de restaurar la patria ancestral del indio. Fausto Reinaga, uno de los más grandes ideólogos del *indianismo*, en las tres etapas de su pensamiento, ha planteado la incorporación del indio al Estado boliviano, para así, salvar a la estructura colonial boliviana; sin embargo, los indianistas de hoy, tenemos esa tarea de descolonizar al *indianismo* teorizado por Reinaga, pues en este sentido, cumpliremos nuestra obligación en el asunto teórico; ya que es muy esencial para la liberación del Tawantinsuyu y la destrucción de los Estados coloniales.

EL INDIGENISTA BOLIVIANO.

El pensamiento de Fausto Reinaga, en su juventud estuvo influido por José Carlos Mariategui; el pensar de Reinaga era al estilo mariateguiano, pero no dejaba a un lado al marxismo dogmático; citaba en sus primeros escritos a Lenin, Ingenieros, A. Ponce, a su vez también dentro de sus lecturas, estuvieron indigenistas, como: Tristan Marof, Uriel García, Luis E.

Valcarcel, Franz Tamayo, entre muchos otros que, han interpretado al indio. Para Reinaga, la liberación del indio en este período, era dar al indio “tierra y libertad” y lo concebía escribiendo de esta forma:

“Todos mis actos y libros publicados y por editarse, no me he cansado ni me canso de pedir, de exigir: la libertad del indio y *su incorporación a la vida civil de la Nación*” 78

Pero esta “incorporación”, era nada más y nada menos a la Bolivia opresora, por eso, Reinaga es el indigenista que, solo buscaba la ciudadanización del indio en su etapa inicial; pero no entendía que todo ello, fue embaucar al indio, “bolivianizarlo” con la cultura boliviana que, ciertamente fueron las tradiciones de Europa. Los actos de Reinaga, estuvieron bien relacionados con su pensamiento plasmado en sus libros, pues son estas obras las que, clarifican la verdadera intención de Reinaga sobre la cuestión del indio; la enfermedad indigenista, hizo que expresara lo que sigue:

“Hemos andado mucho en busca de un Precursor de la insurgencia indigenista. Y no hallamos ni en Perú ni en México.” 79

78 REINAGA Fausto, “*Tierra y libertad: la revolución nacional y el indio*”, p. 13. Las cursivas son mías.

79 REINAGA Fausto, “*Franz Tamayo y la revolución boliviana*”, p. 123.

Sin embargo, Reinaga, sí lo halló en la llamada Bolivia, lo encontró en Franz Tamayo, para poder luego echarlo al bote de la basura intelectual. Pero después de este achaque indigenista, en el periodo indianista, Reinaga reconoce el error de querer integrar al indio al Estado ajeno; pero eso sí, no dijo ni una palabra para subsanar su “aprecio a la Bolivia colonial” en sus obras de línea indianista. Desde este periodo inicial de su pensamiento, Reinaga nos muestra la clara defensa y el afecto a la llamada Bolivia, y es evidente que lo demostró en sus etapas posteriores .

En la década de los 50 del siglo pasado, Reinaga nos lanza lo siguiente con

respecto a Bolivia:

“Bolivia como nación y como pueblo tiene la suprema necesidad de existir.” 80

Ayer y hoy, la existencia de Bolivia, constituye la plena vigencia del colonialismo que tiene como trinchera al Estado; Bolivia es el antípoda del Qullasuyu, así como el q'ara y el indio son opuestos; ya que ciertamente el uno es la creación del

80 REINAGA Fausto, *“Tierra y libertad: la revolución nacional y el indio”*, p. 40.

81

colonizador como “su” nuevo país y el otro es la patria del colonizado, es decir del indio, desestructurado por el colonialista. Este sentimiento que tiene Reinaga hacia Bolivia, tiene mucho que ver con sus obras escritas en esos años, y lo comprobamos en este párrafo que le pertenece:

“Los libros que he escrito, constituyen, son un granito de arena que he puesto en el grandioso y excelso trabajo de una nueva Patria, *’donde el hombre goce el bien de la dicha y la paz.’*” 81

Ciertamente, esta pasión no se esfumó de Reinaga hasta su posterior etapa indianista, donde criticó al himno nacional de la denominada Bolivia, logrando de esta forma hacer añicos a tal canto; pero aun así, no resultó tener esa intención de destruir a esta Bolivia colonial y sobre esas ruinas reconstituir el Qullasuyu - Tawantinsuyu. Todo lo contrario; Reinaga quiso juntar a las supuestas “Dos Bolivias” en una sola, pero tal objetivo no fue una realidad hasta el día de hoy ni será real en el transcurso del tiempo; ya que tarde o temprano, el *nuevo indio* reconstruirá su propio Estado Qullasuyu. Esta restauración implica, nada más ni nada menos que, la abolición del sistema

81 REINAGA Fausto, *“Franz Tamayo y la revolución boliviana”*, p. 189. Las cursivas son mías.

82

actual que pervive en nuestra patria autentica y ancestral. Hoy nos hacen creer

que la denominada Bolivia es el país del indio, como nos hace entender Reinaga en sus tres etapas de su pensamiento; sin embargo tal cuestión no es verdadera; el *indianismo* es una ideología de liberación del indio; no es pues una teoría que desea la vigencia del Estado colonial boliviano.

DE DOS PERU A DOS BOLIVIAS.

La existencia de las “Dos Bolivias”, en el *indianismo*, no existe, pero Fausto Reinaga, ha caído en la equivocación al afirmar que existe “Dos Bolivias”. Este malentendido en el ideólogo del *indianismo* en la actualidad, está confundiendo al indio; de ahí que, es una necesidad resolverlo. La interpretación de Reinaga surge desde la influencia que tuvo del indigenismo; esta corriente ideológica ha producido tales ideas, como la de Tristan Marof, quien señalaba en 1934, la coexistencia de “*tres Bolivias* perfectamente definidas y marcadas por la mentalidad de los habitantes”. 82

82 MAROF Tristan, “*La tragedia del altiplano*”, p. 19. Las cursivas son mías.

83

Guillermo Carnero Hoke, en 1968 ya había dividido al Perú en “Dos Perú”; pero la interpretación de Carnero, es muy diferente a la explicación que hace Reinaga; pues no trata, de unificar a ambos Perú en un solo Perú, mas al contrario señala que el uno y el otro “no podrán reconciliarse jamás”⁸³; pero ponerle otro nombre a una nación, es ocultar uno de los componentes del Tawantinsuyu; llamar al Qullasuyu como la Bolivia india, denominar al Quntisuyu y Antisuyu, de Perú indio, es un error; el indio tiene la necesidad de saber que, los Estados coloniales de hoy son ajenos a él; ya que el indio tiene su propia patria, pero encima de ella, están constituidos los Estados del blanco extranjero. Carnero Hoke, tiene mucha razón al afirmar que, “integrar a esos dos Perú en el futuro significa que desaparecerá uno de ellos —el de la propiedad privada— y asomará otro: el comunitario eterno e imperecedero”. 84 Sin embargo, no es razonable ponerle otro apelativo ajeno a nuestra verdadera patria que tiene su propio nombre. La realidad es que, en el *indianismo* no existe “Dos Perú” ni “Dos Bolivias” sino que, solo hay un Quntisuyu y Antisuyu indio y un Perú del colono, un Qullasuyu y una Bolivia resultante del opresor; dividir los países

83 CARNERO Hoke Guillermo, “*Nueva teoría para la insurgencia*”, p. 183.

84 Ibíd. p. 187.

84

ajenos al indio, en dos, es peruanizarse, bolivianizarse, etc. En suma es desconocer a nuestra raíz, a la patria que nos heredaron nuestros abuelos, pero sobre todo es incorporarse a la estructura colonial imperante. Si Reinaga fue un fiel defensor de Bolivia, no se puede dudar que, él se sentía boliviano y no así quillasuyense o tawantinsuyano.

El sentimiento boliviano de Reinaga en el *indianismo* no es aceptable; porque es una contradicción en nuestra ideología; la expresión de Reinaga sobre el indio y la tarea que tiene en la llamada Bolivia, como esta enunciación: “El indio es el Mesías, el salvador de Bolivia”⁸⁵, es un grave error dentro del *indianismo*, sería como salvar al sistema colonial de su abolición que se avecina; lo que el indio y su ideología indianista buscan (reiteramos) no es que persista el sistema colonial impuesto por los extranjeros sino que, pretende la liberación india; en otras palabras, ya no ser mas parte de estos países impropios a nosotros, sino retornar a nuestra verdadera patria.

Los escritos de Reinaga, sobre las “Dos Bolivias” en su obra fundamental, clarifica la intención bolivianista,

85 REINAGA Fausto, “*La revolución india*”, p. 373.

85

y además indigenista; esta enfermedad ideológica es la que hace señalar a Reinaga que: “En Bolivia hay dos Bolivias.”⁸⁶. Ciertamente, es una expresión de tinte indigenista que, no corresponde al *indianismo*.

La aspiración de Reinaga en su etapa anterior a la indianista, fue el de incorporar al indio a la sociedad civil; estos anhelos de Fausto se cumplió, el indio ya era un “*bolindio*” ⁸⁷; pero, ocurre que la casta social opresora no reconoce al indio; de ahí entonces, surge las “Dos Bolivias”, pero no solo por la influencia de Guillermo Carnero Hoke sino por estas causas señaladas arriba; por eso que, el escrito de Reinaga sobre el asunto, es muy diferente a la de Carnero Hoke; porque Reinaga nos plantea que:

“La Revolución India...unirá en carne y alma, orgánicamente y psicológicamente, y hará de ambas naciones **una sola nación**; de las dos Bolivias, **una sola Bolivia**” 88

Hablar y escribir sobre la existencia de las Dos Bolivias, es nada más que Indigenismo, que incrustado en la mente de Reinaga es colonialismo en el

86 Ibíd. p. 174.

87 Es un término empleado y creado por Reinaga, pues semánticamente quiere decir indio boliviano.

88 Ibíd. p. 169.

86

indianismo; porque convertir al indio en boliviano es cortarle la raíz civilizatoria; ponerle el papel de salvador al indio de esta llamada Bolivia que le oprime, es fomentar el colonialismo, es contribuir a la persistencia de la Estructura colonial, y eso ambicionó Reinaga afirmando que:

“Bolivia no tiene otra salida ni otra esperanza que el indio... Hay que salvar a Bolivia.” 89

La patria de Reinaga parece ser la patria del amo , convertido en una estructura de dominación con sus propias leyes extranjeras; es la Bolivia del dominante el que nos ha puesto límites territoriales, separándonos de nuestros hermanos. Bolivia no es el Qullasuyu, Bolivia es la que oprime al Qullasuyu, con todo su sistema impropio al indio. No es pues, que de la noche a la mañana se haya convertido el Qullasuyu en Bolivia, sino que, los hijos de los españoles han fundado su propia república, pero no para la liberación del indio, mas al contrario para la independencia de la sociedad criolla; es falso decir que “Bolivia es el Kollasuyu”⁹⁰, como asevera Reinaga;

89 Ibíd. p. 373.

90 Ibíd. p. 304. Existe una enunciación indigenista sobre este asunto y es la de Roberto Prudencio quien en un minucioso trabajo señala que “... el Kollasuyo, ha tomado el nombre de Bolivia” (Cf. BOTHELO Gosalvez Raúl, “El

porque aquí el asunto es que, hay Estados opresores y naciones oprimidas pertenecientes al gran

Tawantinsuyu. Las naciones ocupadas por los Estados ocupantes, jamás podrán intercederse, juntarse; el indio no conseguirá vivir plenamente con su opresor de más de cinco siglos; el complejo de inferioridad, la neurastenia del indio en la vida que son los efectos de la colonización no desaparece así por así; pues el antídoto a esta cuestión es que el indio recupere lo que le fue arrebatado: el Poder. Esto es la verdadera descolonización. Pero Reinaga, no aspira tal cosa; por eso para Reinaga: “nadie tiene fe en Bolivia”⁹¹, solo él tiene una esperanza en esta Bolivia.

Si bien que, Fausto Reinaga escribió tres grandiosas obras de línea indianista, en ellas encontramos contradicciones; solucionar esta gran cuestión, es salir del enredo que existe en los escritos del ideólogo indio, para así dar ideas, objetivos claros, concretos que, precisamente surgen de y en nuestra realidad; pues solamente clarificando, solucionando, dejaremos de tropezar en el mismo lugar. Solo entonces, marcharemos por un derrotero seguro de liberación.

hombre y el paisaje de Bolivia”, p. 196); sin embargo el Estado Boliviano es el que oprime al Qullasuyu.

91 Ibíd. p. 176.

Recorriendo por las paginas indianistas que escribió Reinaga, encontramos sentimientos y pensamientos coloniales que, lamentablemente no languidecieron en su totalidad en la mente del autor de *“La Revolución India”*. Calificar al indio con una nacionalidad ajena, es ocultarle lo que realmente es, en otras palabras es convertirlo en un sujeto ya terminado dentro del proceso de colonización. No es razonable ni justo, en el camino de la liberación india, ser o considerarnos lo que no somos, es decir “bolivianos”, porque en realidad no somos bolivianos; solamente, “los intelectuales de hoy identifican a todos como bolivianos mientras que en los hechos el indio no es boliviano”. 92 Sin embargo, Reinaga

tropieza—en el que los *nuevos indios* no debemos tropezar—al afirmar lo siguiente:

“Nuestro deber de bolivianos es entender y hacer examen de conciencia sobre el paso a darse en este trascendental asunto, que compromete la existencia misma de Bolivia” 93

Esta enunciación, no es factible si estamos buscando reconstituir el Qullasuyu; ya que la construcción del colonizador, que es el sistema

92 SILVESTRE Arismendi Samuel, “*Infortunio de un pueblo*”, p. 18.

93 REINAGA Fausto, “*Tesis india*”, p. 131.

89

actual, se ha edificado para subsistir en nuestro territorio el colonialismo; esta subsistencia implica la vigencia de la opresión, explotación, racismo, de una sociedad minoritaria blanco-mestizo a diversas naciones que conforman el Tawantinsuyu, que son mayoría; a través de sus Estados coloniales, no solo busca hacer desaparecer, de la mente y el corazón del indio, la memoria de liberación y reconstrucción de nuestros Estados ancestrales que, nos han dejado nuestros abuelos; sino también legaliza su existencia y utiliza al indio como su defensor, guardián, controlando su cerebro.

EL AMAWTA QUE AMA A BOLIVIA

El último periodo del pensamiento de Reinaga, es la que causa mucha polémica en los indianistas; ya que en esta etapa reveló su racismo contra el indio. En las obras de esta fase, confió la liberación india a las FF. AA. De la llamada Bolivia; toda esta situación quebrantó la relación con los movimientos indios de esa época.

Si Reinaga, desde el inicio de su trayectoria ideológica tuvo ese pensamiento de salvar la existencia de Bolivia; pues no cabe duda que la

90

preocupación sobre este asunto, fue hasta su último curso ideológico. En este

periodo, como ya señalamos, continuó manifestando, ideas y afectos hacia la denominada Bolivia, pero la salvación de esta estructura colonial, ya no dio el papel de redentor al indio, sino a las botas del amo, expresando de este modo:

“...Ahora García Meza o el que lo reemplace, si se lo remplace, puede agarrar el pensamiento amáutico; y ser el salvador de Bolivia” 94

Intachablemente podemos notar que, Reinaga después de ponerle— *en términos bíblicos*— como el Mesías al indio de este Estado dominante, ahora coloca a la institución de represión, para poder “salvar a Bolivia”; puesto que para él, “salvar a Bolivia es salvar al indio”⁹⁵; sin embargo este enunciado, es una simple y llana idea que, lanza para mostrar el propósito del último periodo de su pensamiento sobre Bolivia.

El descarrilamiento de Reinaga del *indianismo*, fue el desprendimiento de él con la doctrina que lo llevó a la cumbre político-ideológico en el Tawantinsuyu; esta

94 REINAGA Fausto, “*Bolivia y la revolución de las Fuerzas Armadas*”, p. 72.

95 Ibíd. p. 57.

91

separación le dio otro rumbo, una ruta estéril para la liberación india, desde el cual no pudo concebir al indio y su libertad; porque realmente esta etapa no era capaz de incrustarse en la situación del indio. De ahí que, las afirmaciones de Reinaga son contradictorias con el anterior periodo indianista y falaces en el *indianismo*; puesto que, cómo entender que: “...el *indianismo* es el salvador de Bolivia”⁹⁶, si esta ideología es contraria al sistema colonial, y que busca la restauración del Qullasuyu- Tawantinsuyu. Además, no es correcto el escrito de Reinaga, cuando señala:

“La liberación del indio es la liberación de Bolivia. Sin la liberación del indio no hay liberación de Bolivia” 97

Ciertamente en esta expresión, se puede notar un sentimiento hacia la mencionada Bolivia que no le deja libre a Reinaga; todo esto dentro y fuera del *indianismo* es colonialismo. Con estos escritos de carácter bolivianista, solo se llega a bolivianizar al indio, también confundirlo y llevar los objetivos del

indianismo a un sendero que, no es la senda del indianista; ya que la vía del guerrero indio, es el

96 REINAGA Fausto, “*¿Cómo viviremos?*”, p. 54. La cursiva es mía.

97 Ibíd.

92

camino trazado y el proyecto truncado de nuestros valerosos héroes del pasado.

Una verdadera liberación india, será aboliendo al sistema opresor; la descolonización en el Tawantinsuyu es la destrucción de la estructura colonial vigente en nuestro territorio ancestral; sin embargo esto solo es un paso en el transcurso de la descolonización, luego de la manumisión india, el *indianismo* dará ofensiva al colonialismo; puesto que, “...el hundimiento del sistema colonial no significa, ni mucho menos, la liquidación del colonialismo” 98

NACIONES OPRIMIDAS Y ESTADOS OPRESORES.

Muchos intelectuales blanco- mestizos,

paternalistas desde la óptica marxista-leninista, se han creído los intérpretes de nuestra situación lacerante, y ciertamente tratan de convertirnos en minúsculas nacionalidades étnicas pertenecientes a la “nación boliviana”⁹⁹ , para de esta forma rehabilitarnos o integrarnos como apuntan otros ¹⁰⁰ a esta Bolivia

98 ISKENDEROV A. y STEPANOV L., “*El colonialismo contemporáneo*”, en “*El tercer mundo (La etapa contemporánea del movimiento de liberación nacional)*”, p. 56.

99 OVANDO Sanz Jorge, “*Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia*” , pp. 81,82.

100 VALDEZ Abraham, “*El indio*”, pp. 140, 143.

93

ficticia. En otras palabras estos individuos frecuentan poner soluciones a esta

vida colonial en que está sumido el Qullasuyu antiguo desde un punto de vista colonial a una relación colonial; sin embargo el asunto no es eso sino que en el fondo nuestra patria ancestral está ocupada por un Estado extranjero.

La tremenda oscuridad que, causó y causa el colonialismo al Tawantinsuyu, ha hecho de nuestras vidas una desgracia, puro sometimiento, opresión, explotación; la situación colonial pervive a través de los Estados actuales, más propiamente q'ara; mientras persistan estas estructuras ocupantes, la dominación colonialista seguirá vigente y por tanto seguiremos siendo *los condenados de la tierra* en palabras de Fanon.

Ahora bien. La creación de los criollos, es decir la fundación de Bolivia que es ajena a la nación india, trata de sepultar al Qullasuyu borrando de la mente del indio con todas las instituciones colonizadoras. Al respecto Ramiro Reynaga sin tapujos indica:

94

“El propósito del estado Boliviano fue la destrucción demográfica, religiosa, cultural, económica, biológica del Kollasuyu” 101

En el aspecto religioso y cultural, la llamada Bolivia, mediante su institución educativa, enseña la historia del colono, y ocultando la del colonizado, para de este modo bolivianizar al indio y hacer desaparecer dentro de él la “*conciencia histórica*” que enciende el fuego de la insurgencia; pero, esta llama ardiente no es pues una llamarada que se prende y se apaga de repente sino que ilumina la conciencia del movimiento indio. El Estado colonial impone una educación al indio que, ciertamente es un letargo cultural. Las iglesias dividiendo al indio en católicos y protestantes encubren nuestras Illas, Wak'as, Mallkis con sus iglesias, el indio capturado por las sectas, ya es un dogmático que defiende lo ajeno y no lo propio. Pero también tenemos a la institución castrense, reclutando jóvenes indios, para obligarles a patadas a aceptar a ser bolivianos, a besar banderas coloniales, con la que siempre han reprimido a nuestros padres y abuelos; además si el indio da el servicio militar obligatorio a la supuesta patria q'ara; ésta patria artificial no le proporciona ninguna ayuda al indio;

101 REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Tawa Inti Suyu: 5 siglos de guerra india*”, p. 356.

“desde hace cinco siglos el indio no tiene patria. Y paradoja extrema, es el único patriota. El blanco ide lleva la patria en el bolsillo, no muere en las guerras internacionales. El indio sí defendiendo una patria ajena, enemiga”¹⁰². En la actualidad, utilizan nuestros símbolos en contra de nosotros. Con estos tres instrumentos institucionales y legales de los muchos que posee la *máquina de domesticación* del sistema colonial, al colonizado lo pule y lo repulen, para luego maquillarlo; porque “el estado boliviano nació para preservar y continuar el virreinato. Para que la estructura económica, social, militar, jurídica colonial virreinal sin cambiar se volviera estructura colonial republicana”¹⁰³. En efecto, la denominada Bolivia es la creación del blanco-mestizo y el Qullasuyu milenario del indio. El uno oprime y el otro es oprimido.

Desde su fundación, Bolivia no tomó como ciudadano al indio, sino sencillamente fue una bestia, pongo, mit'ayu, awatiri, etc. Pero pasaron décadas y hace seis decenios atrás ya son tomados en cuenta; sin embargo, esto no quiere decir que ya somos bolivianos, mas al contrario, seguimos siendo lo que realmente somos: aymaras, qhiswas, guaranis,

102 REYNAGA Burgoa Ramiro (Wankar), “*La enfermedad mortal del patriotismo*”, En: *Chakana. El eterno retorno*, octubre de 2009, p. 4.

103 Ibíd. p. 353.

chiquitanos, muxiñus entre muchos otros; indios políticamente e ideológicamente, de ahí que necesitamos como oprimidos por este Estado ajeno, restaurar nuestros propios Estados; ya que, Bolivia solamente es una estructura ocupante, por tanto extranjera.

La creación de Bolivia, no es causa, sino que ha sido efecto de la invasión colonial al Abya Yala; los virreinos fueron sistemas de los españoles, las repúblicas son estructuras de los hijos de estos bandos colonialistas, es una continuidad de dominación, un relevo del látigo; existen ayer y ahora regimenes ocupantes que ocupan territorios, naciones ajenas a ellos. Son foráneos entre nosotros los indios; ya que nuestros abuelos jamás firmaron el acta de independencia, en ningún tiempo dijeron: este territorio desde ahora es Bolivia;

simplemente un puñado de blanco-mestizos a gusto y sabor fundaron una república de ellos y para ellos. Por tanto, “Bolivia es un país ficticio, es un país intrascendente para el mundo. La nación boliviana es una mentira y hacen creer que la república es de todos y que somos dueños de este país. En los hechos ésta pertenece a unos cuantos extranjeros”.¹⁰⁴ De ahí que, tenemos

104 SILVESTRE Arismendi Samuel, Op. cit. p. 85.

97

que identificarnos, como qullasuyanos y no así como bolivianos.

La coalición de los Estados opresores con las naciones oprimidas, no se logrará jamás dentro del *indianismo*, y en la descolonización. Porque el *indianismo* busca la liberación del indio, para de esta forma hacer resurgir el Qullasuyu-Taw antinsuyu, nuestra autentica patria; ello implica la destrucción de los Estados ocupantes vigentes en la actualidad. Mientras no se logre todo este objetivo indianista no hay liberación alguna para el indio y su territorio ancestral; dominante y dominado, ocupante y ocupado, q'ara e indio son opuestos; Bolivia y el Qullasuyu son antagónicos, no puede existir compatibilidad entre ellos ni su indianización¹⁰⁵; ya lo dijo Wankar Reynaga en estas palabras:

“La unión de la Nación Kolla con Bolivia, es letal para el pueblo originario y es vital para la colonia” ¹⁰⁶

No cabe vacilación. Al sistema actual solo le espera la abolición; por más que se haya cambiado

105 Desde una óptica ligada al pseudoindianismo Silvia Rivera Cusicanqui, anhela la indianización de este país como una alternativa. Véase la revista anual “*SUBVERSIÓN*” número: 2, titulado “*La etnicidad en Bolivia*”, p. 127 y siguientes.

106 REYNAGA Burgoa Ramiro, Op. cit., p. 356.

98

hoy de camuflaje, nombre o utilice el rostro indio y nuestra Wiphala, es el mismo de ayer; únicamente ha existido una reforma dentro del sistema actual y

no así una forma; la creación de esta nueva forma de Estado es la tarea del *nuevo indio* y su ideología indianista que, indudablemente será una inspiración en el grandioso sistema del Qullasuyu- Tawantinsuyu de nuestros abuelos, en otras palabras, traeremos ese pasado ancestral al presente, y este presente será el pasado convertido a su vez en futuro, que es el presente para ese pasado milenario.

99

4

REINAGA Y LA VANGUARDIA DE LA REVUELTA

“Ellos (los indios) por ser la reserva moral, son los que tienen que librarnos de nuestra enajenación, de nuestra equivocada ruta, de nuestra soberbia antihumana y antinatural. Invirtamos pues el orden: dejemos de tener ese complejo de superioridad, cuando afirmamos ‘debemos liberar al indio’ porque quienes deben ser liberados somos nosotros los hijos pródigos, los engañados por la historia que nos impuso Europa la maldita Europa”

Guillermo Carnero Hoke: “Nueva teoría para la insurgencia”.

El *awqa pacha* (tiempo de guerra), tiene un papel fundamental para nuestra nación, cultura y civilización; ya que es un medio seguro de liberación, pues solo a través de ella podremos realizar el reencuentro con nuestro pasado edificado por nuestros abuelos y que desgraciadamente fue sustituida por otro sistema contraria a ésta, por esos bandos coloniales y relevados a los actuales Estados ocupantes. Los objetivos de nuestra lucha desde Manko Inka II, pasando por Zarate Willka y llegando

100

hasta el EGTK liderizado por Felipe Quispe el “Mallku”, siempre han sido las mismas; esta secuencia de luchas por reconstituir el Qullasuyu-Tawantinsuyu es un andar continuo, una guerra del indio contra las estructuras ocupantes que hasta hoy subsisten. El *indianismo* arma ideológica del indio, sostén teórico de la acción india, busca la abolición del colonialismo en el Tawantinsuyu a través de una lucha violenta dirigida por el indio; indio que en sus venas corre la *conciencia histórica*, convertida en *conciencia ideológica*. Más de cinco siglos en rebeldía; la constante insurgencia del indio ha venido buscando siempre, la restauración de la patria ancestral, el renacimiento del Tawantinsuyu; a esa guerra insistente, que de tiempo en tiempo vuelve, denominamos como *revuelta*, en términos más propios *awqa pacha*. “La revuelta es una especie de movimiento que tiende a destruir un poder o un orden de cosas con la intención de substituirlos por otro radicalmente distinto; es volver a la edad dorada de nuestros antepasados” 107 , es decir, traer o inspirarse en ese paradigma ancestral, para el reencuentro de nosotros, con nuestro pasado, en esta

107 QUISPE Eusebio, “*El Indio y la Revuelta*”, en: PACHAKUTI vocero oficial del M.I.P., año: 1, número: 2, p. 3.

101

época. Solo con una *revuelta* o *awqa pacha* podremos consolidar un nuevo Estado Qullasuyu .

Los conductores de la *revuelta*, por esencia y presencia india, serán los propios indios, quienes somos los más oprimidos de este lacerante colonialismo; ya que en el pasado las revueltas que hubo, siempre han sido conducidas y acaudilladas por el indio, pues no existe *revuelta* que no sea direccionada o encabezada por el indio. Y si se halló o encuentra no es una *revuelta* sino es otra cosa.

Sin embargo, existen indios que se ocupan en diversas labores, porque no todos los indios viven en el campo, hay indios que han abandonado su ayllu y han marchado en busca de mejores condiciones de vida, es decir poco a poco se han desindianizado. En esta condición es obrero de las minas, gremialista, empleado, comerciante, chófer, carpintero, etc.

El indio, que trabaja en las grandes empresas que están sujetas al régimen colonial, se topó con otra cultura, con esas tradiciones europeas, y dentro de ello es esclavo en una doble forma, primero racialmente, en otras palabras por el

color de su piel y en segundo caso: explotado. El marxismo ha llegado, a

102

colonizar al indio obrero; puesto que los comunistas influyeron e influyen intensamente en las minas, en los asalariados de las empresas; pero no solo eso, también ya no practican las tradiciones ancestrales y si las realizan es pues sincrético. De ahí que, los indios que padecen toda esta situación, ya se diferencian de sus hermanos que habitan en los ayllus y markas, es decir son desindianizados.

Ahora bien. Los indios obreros, por esta cuestión no les es factible en el *indianismo*, asumir el papel de mando en la revuelta india. Sin embargo, en esta parte nos daremos la tarea de estudio, sobre los planteamientos de Fausto Reinaga en el asunto de vanguardia.

LA FAENA DADA POR REINAGA

Otra de las falencias del ideólogo indianista, en el segundo periodo de su pensamiento, es la confianza que tiene en los indios obreros, para que asuman la vanguardia de la revuelta; esta situación no es novedosa en Reinaga; ya que desde su primera etapa tuvo que conceder ese papel a los indios asalariados, seguramente por el influjo que tenía de la llamada “*revolución de abril*”, puesto que en esa década la

103

influencia obrera en la sociedad fue mayor. La Central Obrera Boliviana (COB) era un bastión del nacionalismo lo cual no sirvió de nada en el asunto de la liberación del indio ni mucho menos en el proyecto indianista, porque nos es ajeno; el pensador indio vivió en este ambiente toda su juventud; “y padecí y sufrí—*indica Reinaga*— y me mantuve firme dentro de la línea revolucionaria, gracias a una convicción que llevo en todo mi ser: la convicción de esta Revolución que vive Bolivia es **mi Revolución**. Mi Revolución, porque por ella luche veintiséis años íntegros (1930-1956)”¹⁰⁸. Sin duda alguna, fue esto lo que condujo a señalar en una de sus obras, lo siguiente:

“Aquí es necesario, concretar, redondear el concepto, las nacionalidades indias conquistaran o alcanzaran... alguna vez, sólo al impulso cada vez más

ascendente y clarificador de la Revolución Nacional, acaudillada, jefaturizada única y exclusivamente por la clase obrera. En suma, el indio logrará su plenitud, como persona y como nación, sólo bajo la conducción y acción revolucionaria del proletario en esencia y esencialmente nacionalista” 109

108 REINAGA Fausto, “*Revolución cultura y critica*”, p. 217.

109 REINAGA Fausto, “*Franz Tamayo y la revolución nacional boliviana*”, p. 11.

104

Pero no solamente eso. El ideólogo indianista, a pesar de esta faena dada a los obreros, también concebía a los indios como una fuerza dentro de la lucha obrera, el indio para Reinaga solamente servía como un apoyo en esta etapa inicial, y lo podemos constatar con esta enunciación:

“...los mineros con el apoyo indio, marcharán pese a quien pese, por el camino de la lucha de clases” 110

Sin embargo, es entendible que Reinaga afirme esta clase de enunciados en este curso inicial, ya que él reconoció este error en su posterior etapa, señalando que era una mentalidad europea; pero no es razonable que siga con este pensar en la fase indianista 111

110 Ibíd. p. 212.

111 La enfermedad marxista en la etapa inicial de su variado pensamiento, es una situación que tiene explicaciones; es decir, Reinaga había reconocido que en su primera fase ideológica, era un producto de la mentalidad europea. Sin embargo, cabe señalar que esta enfermedad ideológica, no había desaparecido a totalidad en su segunda etapa, el marxismo aún estaba vigente, pero no de manera notoria, sino que existía un marxismo oculto alojado en el pensamiento del escritor indio, de ahí que afirmará en su obra “*La revolución india*”, sobre la doctrina de Marx, que: “El marx - leninismo, guía y método del hombre y las sociedades en distinto grado de desarrollo, tendrá vigencia, mientras su espíritu ‘creador y previsor’ sea el ‘soplo vital’ de la praxis y la ideología. Esto nosotros no discutimos; lo que sostenemos es: el marxismo crea, no copia; es método, no dogma de slogan. Toma el contenido y la forma de una realidad histórica y

geográfica, la interpreta y da soluciones científicas. Un marxista en Bolivia, v.gr. tiene que ser por lo menos autóctono, nacional; y no una copia o ‘robot’ ruso, chino o

105

Reinaga, cuando escribe sobre los obreros, lo hace queriendo salvarlos de la estupidez de los dirigentes blanco-mestizos de la COB, principalmente del líder de esa época, nos referimos a Juan Lechín el árabe; pero no solamente eso, sino también identifica a los obreros de todas las formas de trabajo, sea en la mina, empresa, etc., señalando que, en sus venas corre la sangre india; entonces como tales, deben de unirse con el indio. “La clase obrera —*señala el pensador indianista*— separada del indio jamás será Poder, jamás tendrá pensamiento, ni ruta ni meta. La clase obrera separada del indio jamás hará Revolución”¹¹². En estas circunstancias, el ideólogo indio desnudaba lo que sucedía con el obrero, pero a su vez también, sin tapujos escribía lo que realmente era:

“los indios que llevan el apodo de ‘clase obrera’ gracias al opio de una ideología exótica: el ‘marxismo- leninismo mestizo’, han sido sumidos en el sopor de la inconciencia,

cubano; un marxista boliviano tiene que conocer y sentir a Bolivia...”. (REINAGA F. “*La revolución india*”, p. 115). Estas ideas son casi similares con el pensamiento que vertió posteriormente su hijo Ramiro Reynaga, esto como una forma de indianizar al marxismo. Para más datos sobre esta cuestión véase el trabajo “*Marxismo y anti marxismo en Ramiro Reynaga*” de Ayar Quispe, publicado por el periódico mensual PUKARA, año: 3, número: 35; o la sección: *Indianismo y marxismo* de su obra “*Indianismo*” .

112 REINAGA Fausto, “*Tesis india*”, p. 95

106

por ello creen que se hallan en la antesala de la ‘revolución socialista’”¹¹³ .

Con esta descripción tan clara y precisa, y como la gran mayoría de estos trabajadores es esencialmente india, llegamos a señalar que, los obreros son desindianizados. Sin embargo, lo que quiere Reinaga, de los obreros, es su unión con los indios, pero ciertamente esta “unión”, no significa pues un retorno del

obrero a su origen matricial o una reindianización; esa unificación simplemente es una búsqueda del obrero al indio, para de esta forma ser la vanguardia de la “Revolución india”. Pero, como desindianizados, ellos (los obreros) no pueden asumir la vanguardia de la lucha libertaria; ya que como señaló Reinaga, *han sido sumidos en el sopor de la inconciencia*, pero él mismo ha tenido esa facultad de conceder, el mando de la liberación a los trabajadores asalariados.

Recorriendo por las páginas escritas del ideólogo indianista, persistentemente hubo tal confianza en los obreros, para ejercer la vanguardia de la liberación india, excepto en su última etapa; puesto que dio esa tarea a las fuerzas represivas del Estado ocupante.

113 Ibíd. p. 98

107

Pasando a la etapa indianista de Reinaga, en ésta encontramos aun el papel que otorga el ideólogo del *indianismo* a los obreros indios como los conductores de la revuelta india. Esta cuestión en nuestra ideología es una falencia, de modo que, los indios asalariados que dejaron su ayllu o marka, son desindianizados; esto implica que, como tal no pueden ser vanguardia de la revuelta india, pero el autor de la “*Tesis India*” nos indica que:

“En Bolivia ‘la clase obrera’ presencial y esencialmente es la vanguardia india de la liberación de la Nación india” 114

En este sentido, el pensar de Reinaga, parece ser la preocupación de un marxista; ya que son ellos quienes llevan a la vanguardia a los obreros y a los indios que habitan fuera de los centros coloniales, le ponen como subalternos de esa copia de revolución; de ahí que, el *indianismo* no puede imitar a esas revoluciones; no es pues un pelele del pensamiento europeo, mas al contrario, nuestra ideología busca la liberación india, ello implica que es anticolonial.

114 REINAGA Fausto, “*La revolución india*”, p. 390.

108

Siguiendo las líneas trazadas de Reinaga en este periodo, también hallamos otra expresión sobre el mismo asunto:

“La ‘clase obrera’ debe ser la vanguardia de la Revolución india!” 115

Ciertamente, en el indianismo, el indio desindianizado no puede conducir ni ser la vanguardia de la liberación, además es una versión europea de llevar al obrero al mando de la “revolución”; esto dentro de ello, daría un resultado a un suicidio; porque el desindianizado es alienado y los obreros tienen esa enfermedad; en otras palabras, poner de vanguardia al obrero —*que es un indio desindianizado*— como sugiere Reinaga, sería incrustar el pensamiento extranjero que le fue implantado al obrero en la revuelta india, y esto conduciría los objetivos de la lucha india a otro rumbo.

No solamente encontramos esas enunciaciones, que sinceramente son equivocaciones, que causarían y causan males entendidos en cuanto al *indianismo*, por los indianistas, para de esta forma producir

115 REINAGA Fausto, “*Tesis india*”, p. 158.

109

contradicciones en ellos a la hora de actuar y pensar o prácticamente los desorientan; sino también hallamos en las obras indianistas de Reinaga otra enunciación que evidentemente nos re convencen, cuando concede el papel de vanguardia al obrero desindianizado. Esto es lo que afirma:

“El destino de la clase obrera es el destino del indio. La clase obrera es la vanguardia de la Revolución india. La clase obrera es la Revolución india” 116

Si por *Revolución india*, Ayar Quispe ha definido (haciendo un estudio riguroso a la obra fundamental de Reinaga) que, “es aquella acción encaminada a transformar totalmente la estructura de las instituciones, valores, ideas, etc., que constituyen el hecho colonial. Pero, estas transformaciones que se buscan (o buscamos) no son invenciones ocasionales o meros pretextos, sino son anhelos e impulsos que vienen desde tiempos lejanos, desde nuestros antepasados. A la vez, la llegada de la Revolución India, no se dará espontáneamente, sino amerita que los indios puedan concientizarse primeramente con la ideología del *indianismo*” 117 . Bajo esta excelsa aclaración, Reinaga no solo que pone en riesgo a este

116 Ibíd. p. 95.

117 QUISPE Ayar, “*Indianismo*”, p. 37.

110

instrumento de liberación, llevando como caudillo de la revuelta al obrero, sino también cae en el error de afirmar que “*la clase obrera es la Revolución india*” ; porque, cómo ser algo al mismo tiempo no ser. Si los propios obreros son parte de esas instituciones económicas del Estado ocupante, los cuales necesitan una reindianización. Ya lo dijo Ayar, *los indios puedan concientizarse primeramente con la ideología del indianismo*, para de este modo marchar seguros y pisar suelo estable en la lucha libertaria; puesto que, la concientización es la reindianización en el asunto del indio e indianización en los mestizos.

En otra página de las obras de Reinaga, como queriendo sanar a los indios desindianizados pero que no logra dar una luz para esta cuestión, el pensador indianista continúa tropezando en el mismo lugar, cuando lanza estas ideas:

“La real clase obrera, hoy por hoy, engañada y mitificada, debe volver a su raza, a su sangre, a su espíritu; la clase obrera que es de carne y alma india, debe volver al indio; y con el indio—como su vanguardia del indio— hacer la Revolución india” 118

118 REINAGA Fausto, Op. cit. p. 138.

111

Realmente la afirmación de Reinaga, en las primeras dos líneas tiene toda la razón: *el obrero tiene que regresar a su origen indio*, más propiamente tendrá que reindianizarse; pero este retorno no es pues para que acompañe al indio, porque él mismo es el indio. Sin embargo, el ideólogo del *indianismo* en este párrafo, al indio lo toma como ayudante del obrero y bajo esta circunstancia tiene que tomar la vanguardia.

LA VERDADERA VANGUARDIA

Sin duda alguna, Reinaga en una de las paginas indianistas de sus obras indagaba que, “la liberación del indio será la obra del indio mismo”¹¹⁹ y en este asunto

tiene mucha razón el pensador indianista; puesto que, no es la faena del opresor; pues el colonizador es antagónico a los objetivos del indio y su ideología. No hay que esperar nada de estos, sino su muerte.

Pero dentro de esta cuestión, como ya sabemos que el propio indio será su libertador, ahora nos queda analizar cuáles de los indios llevarán el mando

119 REINAGA Fausto, *“La revolución india”*, p. 366, y *“Tesis india”*, p. 113.

112

de la liberación. ¿Serán los indios enajenados? O ¿los indios indianizados, libres del pensamiento colonia l?

Es necesario tener una vanguardia sólida, consciente, consecuente con la causa sagrada; ya que es ella quien estará al mando de la lucha libertaria. Este asunto, no debe ser un simple punto para los guerreros indios ni mucho menos para los pensadores indianistas. Si bien nuestros antepasados, supieron concienciar a sus ayllumasis y markamasis, lo concibieron como algo importante, al igual que Tupak Katari y Bartolina Sisa, quienes trabajaron diez años concientizando por todo el territorio qullasuyano a los indios aymaras y qhiswas para ejecutar la revuelta Tupakatarista de 1781¹²⁰; esos ejemplos dignos no deben ser echados al olvido, sino es ineludible tomarlos como prototipos de la revuelta de hoy, es decir, inspirarnos en ella.

La vanguardia de la revuelta, la asumirán solo los indios conscientes, consecuentes con la causa, que armados ideológicamente con el *indianismo*, lógicamente no serán pues marionetas de ninguna

120 Para estudiar esta cuestión de la “concientización” de la revuelta

Tupakatarista de 1781 véase la obra de Boleslao Lewin *“Tupak Amaru: el rebelde”* y también la obra de Felipe Quispe *“Tupak Katari vive y v uelve... Carajo!”*

113

ideología extranjera ni sumisos a la opresión ni de ningún modo podrán prostituirse a los tradicionales partidos políticos. Bajo ninguna circunstancia, la

vanguardia puede ser concedida a los trabajadores asalariados enajenados ni mucho menos a los marxistas. Esto sería una infiltración de la mentalidad colonial en la dirección política, de esta forma todo el proyecto indianista fracasaría. Los indios enajenados no pueden ser la vanguardia; ello solo conduciría a otro rumbo nuestra lucha.

“Solo aquellos —*como asevera Carnero Hoke*—que están más cerca de la realidad de las leyes de la naturaleza y el Cosmos son los llamados a encabezar el reencuentro, por lo mismo que no están enajenados ni su mentalidad es cosa, objeto o maquina”. 121

La reindianización de los obreros, significa su retorno y una retoma de la causa histórica. En este regreso el obrero ya no será ni tendrá pues, esa mentalidad europea, entonces dejará de ser un desindianizado. Exclusivamente, los indios no enajenados deben tomar la vanguardia india para recapturar el Poder. No existe una liberación india sin una concienciación sobre la causa sagrada y la lucha inconclusa; hay que salvar a los obreros del

121 CARNERO Hoke Guillermo, “*Nueva teoría para la insurgencia*”, p. 46.

114

pensamiento colonial, de esa condición tan lacerante que les hace sudar y respirar de un modo extremo; esa explotación, discriminación no desaparecerá mientras siga ese camino equivocado de imitar las revoluciones europeas. Esto solo conducirá a los obreros a una calle sin salida; lo que le precisa es abandonar lo que no es ni debe de ser, sino *ser lo que se es* en palabras de Reinaga; mientras los obreros no se reindianicen jamás podrán liberarse y los indios de los ayllus y markas igualmente no alcanzaremos la libertad, porque la causa es única para ambos.

Los conductores de la revuelta, serán los indios plenamente ideologizados con el *indianismo*, aquellos que tienen las manos encallecidas de tanta explotación y trabajo; soplados por el viento puro de las altas cordilleras de los Andes y el sagrado lago, quienes bajo la luz indianista, el único albor en esta negra oscuridad colonial, tomarán el mando de la liberación; la ideología india es el que dará la orientación a la vanguardia indianista.

115

DE LA CONCIENCIA HACIA LA REVUELTA

“Sin saber de dónde venimos históricamente, no podemos saber a dónde vamos históricamente”

Guillermo Carnero Hoke: “El indio y la revolución”.

El *awqa pacha* o *revuelta*, como práctica de la ideología indianista, requiere pues de la historia no oficial para que se consolide a la realidad de hoy por los *nuevos indios*. El *indianismo*, no debe de que darse en la mera teoría o en los textos indianistas; no tiene que permanecer encerrado entre las páginas de esos libros ni en la mente de los indianistas, sino que debe de ir más allá de esa escritura. Necesita estallar e ir a la lucha contra el régimen colonial. La pólvora para hacer detonar esa lucha de más de cinco siglos, es la historia, la memoria de rebeldía que no ha podido ser borrada por el q'ara. En ella están pues, nuestras razones de insurgencia; además, “la historia siembra verdad, base de toda civilización natural y de toda rebelión victoriosa... La historia es arma. Oprime con la mentira y el silencio o libera con la verdad”¹²².

¹²² REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Tawa Inti Suyu*”, pp. 9, 248.

11 6

Precisamos de ese instrumento para poder liberarnos e identificarnos: de quienes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra tarea.

El régimen colonial, a través de sus instituciones ha impuesto a nuestra sociedad autóctona una historia colonizadora, que tiene el fin de borrar nuestras raíces ancestrales de la cual procedemos; con esa invención de la historia logran anestesiarnos o aletargar nuestra mente y a su vez la liberación. En una situación colonial, siempre sucede este proceso de adormecimiento de la memoria del colonizado; porque si el indio sabe su verdadero pasado, entonces no tardará en combatir al régimen imperante que lo oprime; es por esta causa, que el ocupante persistentemente oculta la historia del ocupado, es decir del indio, para que de esta forma no surja una insurrección anticolonial, que ciertamente libera; de ahí que la violencia al que apela el indio, es muy peligroso para el q'ara colonialista;

ya que si el indio asume este recurso, tiende a marchar ya por el derrotero de la liberación, en términos del negro Fanon: “el hombre colonizado se libera en y por la violencia”¹²³, pues de este modo, el sistema colonial, logrará destruirse y el indio se convertirá en un ser

123 FANON Frantz, “*Los condenados de la tierra*”, p. 77.

117

libre de la dominación extranjera. El *nuevo indio*, si toma una *conciencia histórica* podrá liberarse de esta oscuridad colonial.

La *revuelta* o *awqa pacha*, está orientada por el *indianismo*, pues, es la ideología directora hacia los objetivos del indio; pero la doctrina india es también guiada por el grandioso pasado tawantinsuyano, que construyeron los hijos del sol y las luchas heroicas de nuestros valerosos antepasados, para de esta forma armar al indio con una *conciencia ideológica y de revuelta* .

La *conciencia histórica*, es esencial en el *indianismo* para pasar de la teoría a la práctica; es decir que, los indianistas necesariamente tienen que estar formados y concienciados por ésta; además, ello proporcionará un efecto, que es la conciencia doctrinaria; así lograrán hacer y ejecutar una genuina revuelta; ya que del pasado sacaremos respuestas para el presente, en este sentido, entenderemos pues, nuestra situación, las causas de la opresión lacerante. Solamente de esta manera, podremos proyectarnos hacia el futuro a través de la historia.

118

En este asunto de conciencia, existen dos contribuciones al respecto: el primero es de Guillermo Carnero Hoke que, ciertamente han sido completadas con los aportes de Ramiro Reynaga posteriormente. Ambas elaboraciones robustecen más al *indianismo* ; porque ella es el relámpago o el volcán en el espíritu indio, que iniciará la insurgencia en ésta tiniebla coloniales y a través de esta rama del *indianismo* marchará por el derrotero propio y no ajeno.

EL PAPEL DE LA CONCIENCIA HISTORICA

La *conciencia histórica*, nos da a entender que, el desarrollo histórico de las sociedades no es única ni iguales, sino que, nos explica que existen *matrices de*

civilización 124 con diferentes progresos históricos, también nos señala y muestra el admirable pasado tawantinsuyano, las huellas dejadas por los guerreros indios que, combatieron tenazmente al ocupante q'ara. Todo ello, nos revela que, es un deber del indio de hoy, continuar esa lucha inconclusa, terminarlo total y definitivamente, para luego dar continuidad al pasado heredado por nuestros ancestros en esta

124 Son términos empleados de Guillermo Bonfil Batalla (Véase: “*México profundo. Una civilización negada*”) y también por Adolfo Colombres; sobre este asunto de civilización véase la sección “*El problema civilizatorio*” de su obra “*América como civilización emergente*”.

119

época. Solo así podrán estar tranquilos nuestros antepasados, y nosotros estaremos satisfechos; porque habremos cumplido con nuestra faena en este tiempo.

El papel o la función que cumple la *conciencia histórica* son imprescindibles en la teoría indianista, ya que a través de ella, el mestizo puede llegar a *indianizarse* y el indio *reindianizarse* y adoptar la conciencia ideológica. La *conciencia histórica* nos lleva al reencuentro con nosotros mismos, en otras palabras nos conduce hacia la *indianidad*. Esa conciencia hará, pues, que quite la indumentaria y la venda colonial al indio. De ahí que —*como asevera Roel Pineda*—, la libertad es mayor cuanto mayor es la conciencia, cuanto mayor es la sabiduría 125

El opresor, por todos los medios estanca al indio para que éste no pueda recuperar o conocer el pasado; porque sabe que a través de ella, el oprimido puede proyectarse históricamente hacia el futuro; “los blancos bloquean nuestro camino al futuro bloqueando nuestro camino al pasado. Si no sabemos de dónde venimos ¿Cómo podremos saber nuestra

125 ROEL Pineda Virgilio, “*Indianidad y revolución. (Raíz y vigencia de la indianidad)*”, pp. 26, 27.

120

dirección? ¿Si hemos avanzado o retrocedido? ¿Si vivimos mejor o peor? Sin

troncos bien clavados en el pasado no pueden haber ramas robustas alcanzando el futuro”. 126 Conocer nuestra historia, es

principalmente conocernos nosotros mismos y claro, conocer al opresor. Mientras no sepamos, como fueron nuestros antepasados no podremos caminar hacia adelante sino que, estaremos parados en el mismo lugar donde nos anestesió el colonialismo: en la opresión.

Poseer una *conciencia histórica*, nos dará una nueva óptica para leer nuestra situación, de esta forma, entenderemos nuestra realidad, con ojos propios, conociendo al q'ara opresor y no mirando con ojos impropios o ideologías ajenas al ambiente colonial al que nos sometieron violentamente. El antropólogo Adolfo Colombres (quien es seguidor de Guillermo Bonfil Batalla), ciertamente tiene razón al aseverar que:

“Cuando se diluye el pasado, la memoria, ya nadie sabe qué es lo propio y qué lo ajeno. Para poder pensar el futuro, es preciso recuperar antes el pasado, la propia historia con un sentido crítico, a fin de demostrar la visión de los vencedores, que son los que casi siempre cuentan la

126 REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Tawa Inti Suyu*”, p. 248.

121

historia... Recuperar la memoria por lo tanto, es recuperar la conciencia de sí.”
127

Si el indio, no sabe el pasado de sus abuelos, ese es un indio ciego o tiene las vendas coloniales puestas en sus ojos, en otras palabras, no sabe quién realmente es; pero si sabe su historia, sus orígenes, entonces retornará a lo que verdaderamente se es; abrazando la causa sagrada, retomará pues las armas que un día tomaron nuestros héroes para eliminar al sistema imperante; es decir, a través de esta surge pues una rebelión contra el amo q'ara. Albert Camus dirá al respecto que, “la rebelión es el acto del hombre informado que posee la conciencia de sus derechos”¹²⁸.

Ese es el papel de la *conciencia histórica* en la revuelta: hacer conocer o devolverle la memoria india al indio; porque “el conocimiento de la historia

verdadera, propia es un requisito indispensable y un arma formidable para la movilización política del pueblo indio. Gracias a ella el indio se descubrirá a sí mismo, aprenderá a ubicarse y encontrará su

127 COLOMBRES Adolfo, “*América como civilización emergente*”, pp. 254 , 183.

128 CAMUS Albert, “*El hombre rebelde*”, p. 28.

122

camino.” 129 Es importante, tomar en cuenta la *conciencia histórica* en la revuelta, porque es un preámbulo a la acción indianista y no solamente eso sino que es un regreso a uno mismo, a nuestras entrañas que está encerrada por el colonialismo, que no anhela nuestra libertad más al contrario quiere mantener en vigencia la opresión.

GUILLERMO CARNERO HOKE Y LA CONCIENCIA HISTORICA

No realizaré una biografía de Guillermo Carnero Hoke, nuestra intención va mucho más allá, el cual es analizar el proceso ideológico de este gran escritor e ideólogo indianista; exactamente, el cómo ha ido indianizándose para poder así teorizar la *conciencia*

histórica, además, plantear el *Segundo*

*Tawantinsuyu*¹³⁰ .

Otra de las mejores contribuciones al indianismo, por parte de Guillermo Carnero Hoke, es la CONCIENCIA HISTORICA; el cual nos muestra cómo fue

129 BONFIL Batalla Guillermo, “*La nueva presencia política de los indios: un reto a la creatividad latinoamericana*”, p. 171.

130 Cf. QUISPE Ayar, “*El segundo Tawantinsuyu*”, En: *PUKARA*, año: 3, número: 28 .

123

el Tawantinsuyu antes de la llegada de los bandos españoles; nos da a conocer el grandioso pasado de nuestros antepasados. Sin embargo, el aporte de Carnero Hoke, tiende a contribuir por un lado al marxismo-leninismo y por el otro al *indianismo* indirectamente.

Ahora bien. Si por un lado Carnero Hoke, llamaba de camaradas a los marxistas-leninistas, por otro punto señalaba, que están equivocados estos, al asumir esa teoría enajenante en nuestras tierras; de ahí que, afirmaba que, los "... dirigentes socialistas y comunistas se dieron la burda tarea de repetir el marxismo-leninismo como un disco inexorable, sin enraizarlo en sus realidades, sin aportar nada para enriquecerlo, ampliarlo y hacerlo más ágil en las manos de los combatientes"¹³¹; era una forma de indianizar al marxismo, como lo quiso realizar también Ramiro Reynaga posterior a Carnero Hoke, pero como ambas teorías son antagónicas, no puede realizarse tal cosa. Vanos son pues los intentos de unir estas doctrinas, como lo hacen los marxistas blanco - mestizos en la actualidad caso Álvaro García Linera ¹³²

o analizar la situación colonial en la que nos vemos a

131 CARNERO Hoke Guillermo, "*Nueva teoría para la insurgencia*", p. 146.

132 GARCÍA Linera Álvaro, "*La Potencia plebeya. Acción e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*", p. 291.

124

través de esta ideología al igual que Rene Zavaleta Mercado que además, pretendió "nacionalizar el marxismo"¹³³.

El marxismo, que poseía Carnero Hoke, era solamente para estar orientados y no enajenados ¹³⁴

por esta ideología foránea; ya que él, bajo influencia del etnólogo Rafael Girard, trataba de contribuir con sus ideas al marxismo-leninismo, de esta forma ir por otro método revolucionario, en palabras de Carnero, es diferente al europeo¹³⁵. Sin embargo, todo esto es una enfermedad en el pensamiento de Carnero Hoke; asimismo en otra parte de sus escritos indicaba erróneamente que:

“Evaluar la historia y aplicar el método marxista- leninista (ello) significa orientarse por el pasado nuestro y retomar ese pasado para iniciar la lucha emancipadora” 136

La *conciencia histórica* del que habla Carnero Hoke, está orientado a aportar a la teoría marxista y ello no es factible; si bien él ha descrito al Tawantinsuyu como una sociedad grandiosa, digno de

133 BARRAGAN Rossana, “*Así pensaba Zavaleta*” .

134 CARNERO Hoke Guillermo, ob.cit. p. 150.

135 Ibíd. p. 105.

136 CARNERO Hoke Guillermo, “*Un mandato histórico: la revolución india!*” , prólogo a “*Tesis india*”, p. 11.

125

ser inspirado o es una fuente de inspiración, necesariamente tendrá que volver o traerlo a su verdadera senda, es decir, hay que recuperar el aporte de Carnero Hoke, para fortificar el *indianismo* . Entonces, la propuesta de Guillermo Carnero, tienen que ser descolonizados, llevarlo a su verdadero derrotero; porque de cierta forma o indirectamente son contribuciones a la teoría india nista.

Esta situación en el pensamiento de Carnero Hoke, tuvo mucho que ver con el fundador del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), Víctor Raúl Haya de la Torre y Jose Carlos Mariátegui, este último aseveraba que:

“no hay salvación para Indo-América sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales” 137

Carnero Hoke en su etapa inicial de su pensamiento, pertenecía al ala radical de este partido¹³⁸ y muy influido con las ideas de Haya de la Torre; si éste afirmaba que “Indoamerica debe aprovechar la experiencia de la historia pero sin caer en la imitación servil. La realidad geográfica, étnica,

137 MARIATEGUI José Carlos, “*7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana*”, p. 7.

138 ALVIZURI Verushka, *“La Construcción de la Aymaridad”*, p. 104.

126

económica y política de Rusia es muy diferente de la nuestra”¹³⁹, al respecto Carnero Hoke con más detalle explicaba sus inquietudes señalando que “... imitamos en cuanto debíamos hacer burguesía para crear proletariado; en hacer conciencia de ‘clase’ para alcanzar el socialismo; en seguir las leyes económicas de esa sociedad bastarda” ¹⁴⁰

Además, la tendencia aprista a través de sus intelectuales, realizaba interpretaciones equivocadas y en contra del mismo indio, como esta:

“¿La clase indígena es clase proletaria? No, evidentemente. Es una categoría de masas raciales sin orientación autentica, sin cultura, sin conciencia. Ni siquiera poseen una fermentación revolucionaria de reivindicaciones definidas. Todos sus movimientos subversivos, hasta los más importantes, han sido simples explosiones de un estado de esclavitud, sin profetas ni líderes inteligentes...”

¹⁴¹

En medio de este bullicio estéril acompañado de un racismo, Carnero Hoke tuvo que escribir su primera obra en México y publicarlo después en el Perú

139 HAYA de la Torre Víctor Raúl, *“El antimperialismo y el APRA”*, p. 40. También en: *“Treinta años de aprismo”*, p. 34.

140 CARNERO Hoke Guillermo, *“Nueva teoría para la insurgencia”*, p. 32.

141 MENESES Rómulo, *“Por el APRA”*, p. 40.

127

ocupante. Pues él estuvo exiliado, pero este destierro no fue la única vez, mas al contrario, vivió seis destierros, que en palabras de Guillermo: “sirvieron de multiplicador de la pasión india. Gracias a México y su increíble cultura maya azteca les debo la definitiva reconciliación con mi destino... Para mí los destierros a México, pese a la dureza del exilio y de su pesada carga de añoranzas, fueron como un premio. Estudié mucho mientras acá en el Perú, mis

antiguos compañeros se llenaban de ‘gloria’ desempeñando senadurías, embajadas, ministerios y diputaciones”¹⁴². Asevera Carnero Hoke.

Tras este desprendimiento del APRA, fundaría con otros ex-apristas el Partido Nacionalista

Revolucionario Peruano (PNRP) en 1956, pero este partido político muy peligroso para los apristas, fue absorbido por los trotskistas, pues “por eso murió como nació: como un relámpago”¹⁴³. Sin embargo, la militancia en el APRA, para él, solo era de pasada; ya que los objetivos de Carnero Hoke eran otros; “los libros y los indios viejos le enseñaron que la mejor forma de ser revolucionario es volviendo a las fuentes más puras de las tradiciones de nuestro pueblo, que

142 CARNERO Hoke Guillermo, “*El indio y la revolución*”, p. 10.

143 Ibíd., p. 11.

128

no son otras que las que vienen de los gloriosos tiempos del Tawantinsuyu”¹⁴⁴. De ahí que, aseveraba:

“Fui aprista es cierto, pero de paso, pues mi meta siempre fue ser indio” ¹⁴⁵

El sentimiento de Carnero Hoke, se convirtió en él, en un espíritu vivo indio; lo indio había entrado en su alma y ciertamente gracias a la práctica india, viviendo y escuchando las enseñanzas de los amutaq (amawta en término españolizado) del ayllu, marka. La indianización de Carnero Hoke, es el resultado de la *conciencia histórica*, que tanto pregonó en sus obras y pregonó a través de ellas a los indios de hoy. Ese conocimiento del grandioso pasado tawantinsuyano, es el que llevó a Guillermo a indianizarse y a sentirse como indio, también a identificarse con la indianidad.

LA CONCIENCIA HISTORICA:

1. LA CONCIENCIA TAWANTINSUYANA

Uno de los puntos fundamentales, para despertar al indio de ese dormitar, que es

144 ROEL Pineda Virgilio, “*Indianidad total*”, en la contratapa de: “*El indio y la revolución*”.

145 CARNERO Hoke Guillermo, ob.cit. p. 8 .

129

precisamente el efecto del colonialismo, es mostrándole la historia; pues junto a ella, podremos armarle con la ideología indianista; ideologizados y concientizados, el colonialismo no podrá detener al indio en combate ni por nada; ya que, “es esta historia ocultada con mala fe que el indio tiene que primero saber, por sobre todo, su historia. Porque en América gracias a la revelación de esta historia se desatará una fuerza desconocida: la fuerza del odio y del hambre”¹⁴⁶ .

Tenemos que conocer la historia, puesto que solo a través de ésta lograremos quitarnos las vendas coloniales que nos ha impuesto e impone el colonialismo para adormecer la liberación india o postergarla; el conocer la historia es un paso previo del indio a la práctica del *indianismo* .

Guillermo Carnero Hoke, en “*El indio y la revolución*” (1979), ha planteado claramente, que la *conciencia histórica*, es un elemento indispensable para ejecutar la revuelta india. Esta *conciencia histórica*, más precisamente

146 REINAGA Fausto, “*La revolución india*”, p. 383.

130

tawantinsuyana, “significa—*como asev era*

Carnero—como fue el Tawantinsuyu, sus obras, sus tradiciones, su organización y su gobierno comunitarios”¹⁴⁷. El conocimiento de nuestros orígenes, y el grandioso pasado; es conocernos nosotros mismos, como fuimos y que es lo que debemos de ser ahora conociendo el admirable sistema de vida que nuestros antepasados nos dejaron. Solo así podremos alcanzar la liberación india, andando siempre por el derrotero correcto y seguro. Lo que Carnero Hoke indica, es que, conocer nuestra historia (del indio), es saber por dónde marchar y hacia donde llegar, para así no deambular en caminos ajenos que no llevan a

ninguna liberación; porque, “esa conciencia histórica nos desacomplejará primero, luego nos dará un espíritu de independencia y, finalmente, nos condicionará la ideología a seguir”¹⁴⁸. Además, como rama esencial del *indianismo*, es el que acelera la liberación india. Porque ciertamente, la teoría indianista procede pues como algo histórico, y es que nuestra situación también es histórica, asimismo se fortalece por ésta misma

147 CARNERO Hoke Guillermo, “*El indio y la revolución*”, p. 72.

148 CARNERO Hoke Guillermo, “*Nueva teoría para la insurgencia*”, p. 103.

131

y de los hechos reales, concretos en la que nos encontramos, vejados por el sistema colonial, más propiamente q’ara.

No hay que dejar a un lado, los planteamientos de Carnero Hoke, sus explicaciones con respecto a la *conciencia histórica*, son valiosas, en el sentido de que nos

ayuda plenamente a percatarnos del

ingrediente de la insurgencia india, ese componente tan importante que dará coraje al indio para lanzarse al combate contra el opresor, pues de ahí que asevera lo siguiente:

“El método para viabilizar la lucha liberadora de la reconquista, dimana del conocimiento que se tiene de nuestra historia..., Sin conciencia histórica no puede haber conciencia ideológica coherente que dé paso a la plasmación de una conciencia revolucionaria. Conocido cómo fue, el Tawantinsuyu, se aprenderá a ser comunero, y, como consecuencia de ello, a buscar las formas de reconquistarlo” ¹⁴⁹

Como consecuencia de la *conciencia histórica*, el indio ya no estará pues cegado por

149 CARNERO Hoke Guillermo, “*Teoría y práctica de la indianidad*”, en : Guillermo Bonfil Batalla, “*Utopía y revolución: el pensamiento contemporáneo de los indios en América Latina*”, pp. 123, 124.

la historia oficial que impone el colonialismo a través de su sistema colonial y lo mantiene pacífico, dócil o manso; sino que, “luego de formada la conciencia histórica, *el conocimiento de la realidad tawantinsuyana* le creará una verdadera conciencia ideológica nutrida en esa realidad. Lo ideológico dimana de lo histórico”.¹⁵⁰ Esto es nada más ni nada menos, que el abrazar del indio al *indianismo* como su instrumento ideológico, es decir, primeramente al conocer nuestro estupendo pasado adquiriremos una conciencia sobre el grandioso Tawantinsuyu, para pasar a un segundo plano que sería la conciencia ideológica, como nos indica Carnero Hoke, lo cual es, estar dotados ideológicamente de la teoría indianista como lo entendería; asimismo, conocer ese pasado tawantinsuyano, es proyectar un nuevo paradigma de sociedad, gobierno, economía, Estado a través de ella; en otras palabras, inspirarnos en ese sistema que construyeron y vivieron nuestros abuelos para así edificar otro Tawantinsuyu de este tiempo, en términos de

Guillermo Carnero Hoke un Segundo

150 CARNERO Hoke Guillermo, “*El indio y la revolución*”, p. 73. Las cursivas son mías.

Tawantinsuyu. A esto nos conducirá pues la *conciencia histórica*.

2. LA CONCIENCIA GUERRERA.

Virgilio Roel Pineda, en una de sus obras decía que es necesario: “desandar lo andado”¹⁵¹, con ello se refería a que el indio tiene que recurrir a la historia, recorrer en las huellas históricas de nuestros antepasados, para no caer en las trampas del colonialismo. Este recorrer, no simplemente tendrá que ser en el periodo pre-indio sino de la misma forma hay que sumergirse en los más de cinco siglos de lucha contra el régimen colonial; esto nos hará entender que, en nuestra historia, hay un antes de la llegada de los opresores y después de ésta, es decir, existe una grandiosa sociedad construida en miles de años por nuestros ancestros y una destrucción por parte de los bandos foráneos a esta sociedad estupenda; en esos dos diferentes periodos históricos tenemos que sumergirnos,

para poder explicarnos lo que sucede en el presente.

151 ROEL Pineda Virgilio, “*Historia de los Incas y de España*”, p. 7.

134

Ciertamente, Guillermo Carnero Hoke, se dio cuenta de cuán importante es el periodo histórico pre-indio para el indio de hoy; porque nos muestra pues nuestras raíces milenarias, del cual tenemos que inspirarnos al crear un nuevo Estado indio, una sociedad, economía; ello es un paradigma de vida. Sin embargo, no hay que dejar a un lado, la historia de las constantes rebeliones contra el colonialismo, es decir, es primordial, también, tener conocimiento sobre las heroicas luchas de nuestros héroes; a partir de la muerte de Atawallpa, el combate de nuestros antepasados se ha vuelto incesante desde ese instante. Conocer esas insurgencias o revueltas nos dará pues, una *conciencia guerrera* como lo denominaríamos.

La *conciencia guerrera*, es pues un complemento al planteamiento de la *conciencia tawantinsuyana* de Carnero Hoke, ambos nos darían un resultado de una *conciencia histórica*. La dualidad de ambas, es una guía que, nos llevaría a abrazar la ideología indianista.

Ramiro Reynaga, ha entendido que las revueltas en estos más de cinco siglos por parte

135

de nuestros héroes indios, es primordial, ya que nos enseñaría hacer la guerra a la estructura q'ara, además a efectuar la insurgencia al puro estilo propio y no ajeno, “la historia de las

sublevaciones (revueltas) indias,— *Afirma*

Reynaga— de los ‘alzamientos’ puede guiarnos tácticamente, al enseñarnos hechos que pudieran volver a presentarse, por la permanencia de tipicidades físicas y psicológicas y por ende de respuestas colectivas a ciertas

situaciones concretas de opresión

tradicionales”. 152

Las insurgencias desde Manco Inka II, Tupak Amaru, Tupak Katari, Zarate Willka, el EGTK y lo más reciente a principios de este siglo lideradas por Felipe Quispe el Mallku, nos dan lecciones, estrategias, tácticas a la nueva generación emergente, pues nos enseña conocernos y a conocer al enemigo q'ara, esto nos muestra que no nos encontraremos en peligro en cien batallas.¹⁵³ Sumergirnos en esas hazañas indias, es respirar aires de rebeldía, vientos que nos conducen a ejecutar la *revuelta india* de hoy, es

152 REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Ideología y raza en América Latina*”, p. 83.

153 SUN Tzu, “*El arte de la guerra*”, p. 126.

136

como aspirar el hálito de los guerreros indios. Ello no es pues un soplo que viene desde Europa para poder adormecer la liberación india sino más al contrario son brisas de guerra que nos llevan a tomar una *conciencia guerrera*; por eso es que Ramiro Reynaga nos dice:

“... antes de estudiar experiencias ajenas, es mejor leer la historia de las sublevaciones indias, descubrir detalles de epopeyas como la de Tupac Amaru, pero con el fin único de buscar datos útiles a la guerra actual. Solo es lícito hablar del pasado como medio para abrir el futuro mediante la acción actual”
154

Si la *conciencia tawantinsuyana* nos quita las vendas coloniales y además nos da a conocer nuestro grandioso pasado colmándonos de orgullo, la *conciencia guerrera* inspira hacer la guerra¹⁵⁵ o llenarnos de valor, conduciéndonos así a seguir los ejemplos de esos valerosos hombres y continuar esa lucha incesante para poder concluir y cumplir los objetivos truncados. De ahí que, Ayar Quispe dirá, que la lucha del

154 REYNAGA Burgoa Ramiro, Op. cit., p. 83

155 Con la *práctica indianista* de Felipe Quispe o las acciones del EGTK contra el Estado ocupante, se ha contemplado una clara inspiración de Quispe, como la *guerra comunitaria de ayllus* o su más alta expresión que es el *Tupakatarismo* .

oprimido “...puede ser imparable e

incomparable cuando lo realiza por una causa sagrada, liberadora y justa. Por lo que, si ha perdido una guerra siempre estará dispuesto a combatir en otra y en otra, porque sabe que algún día triunfará y porque comprende que ‘amar la guerra es amar *la liberación del Qullasuyu*’. Por eso, no teme a la cárcel, la tortura o la muerte. No hay nada que la contenga ante su ímpetu guerrero; sólo se detendrá cuando se restablezca el Estado Nación: el Qullasuyu”¹⁵⁶ .

Conocer las luchas constantes que se dieron en cada época y circunstancia diferentes, será una manera de estar conscientes nosotros los indios de lo que obraron nuestros ancestros. Conscientes de lo que obracemos en memoria de esas memorables revueltas, consecuentes con la sagrada causa. Esto es una primera instancia para pasar a la acción india; una identificación que, llevaría a retomar al indio las armas de la liberación india. El reencuentro del indio con su pasado, ya es pues una liberación de su ser de las cadenas insertadas en su mente

¹⁵⁶ QUISPE Ayar, “*Los tupakataristas revolucionarios*”, p. 15.

por parte del colonialismo, en este sentido, los indios como oprimidos—*como señala Ramiro Reynaga*—en su primer movimiento de liberación, avanzarán rumbo a sus entrañas, serán más indias que nunca se retraerán dentro de sí buscando y reconstruyendo su identidad, redescubriendo su *conciencia histórica*. Y es e movimiento arrastrará a todos los que vean la justicia de la causa india.
157

Pero hay que tener muy en cuenta, de no estancarse solamente en la *conciencia histórica* , es decir en la identidad que asume el indio; ya que este puede conducirnos a una especie de exotismo, a un género de romanticismo de lo indio, o una mitificación de nuestra historia, esto sería una suspensión de la acción indianista, favorable a los objetivos del colonialismo, Pedro Portugal lo denominará como: “*la parálisis identitaria*”.¹⁵⁸ Si el principal ingrediente para liberarnos del q’ara es poseer una *conciencia histórica*, solamente es un inicio de la liberación o la venida de la gran guerra anticolonial; quedarse en esta etapa no

nos llevaría a plasmar

157 REYNAGA Burgoa Ramiro, Op. cit. p. 97.

158 PORTUGAL M. Pedro, “*Perspectivas indianistas-kataristas*”, *Le Monde Diplomatique*, número: 27 junio-julio de 2010, p. 9.

139

a la práctica el *indianismo* sino solo se estaría anestesiando la descolonización.

140

6

SEUDOINDIANISMO

“El indianismo gringo, el indianismo mestizo y el indianismo étnico son Occidente... El indianismo mestizo, luchará a sangre y fuego para que el indio siga siendo una bestia esclava”

Fausto Reinaga: “¿Cómo viviremos?”

En la actualidad, el colonialismo ha cambiado su forma de maniobrar al indio; no cabe duda que, este dominio colonial ya no actúa como ayer sino que, ha

cooptado nuestras armas de lucha para

amedrentarnos a nosotros mismos, pues esto, es una forma de innovar la opresión y dominación colonial.

No hace mucho tiempo, Adolfo Colombres hablaba de las *máscaras del colonialismo*¹⁵⁹, con estos términos quería decir que, el sistema colonial tiene camuflajes que cambia en cada situación nuevas, con el fin de confundir o marear a la nación oprimida y de esta forma mantener el régimen. Del mismo modo y con más claridad, Ramiro Reynaga, señala con respecto a esta situación que “el control criollo tiene

159 COLOMBRES Adolfo, Op. cit., p. 183.

varias caras y un solo propósito: impedirnos pensar. Cambia de caras, o sea de gobiernos, para hacernos creer que hay cambio de dominio”¹⁶⁰. Ciertamente son reflexiones similares, donde, el primero denominará a las transformaciones coloniales como una especie de máscaras que, utiliza el opresor, desde el cual aparenta ser otro y el segundo, designa con caras o rostros a la metamorfosis que sufre el colonialismo en cada ámbito diferente; estas ideas nos dan a entender lo que sucede en este tiempo. Es decir, nos sirve como una referencia para explicarnos que el Estado plurinacional es simplemente un sistema reformado.

El presente gobierno, está incluida en esa faceta tradicional de dominio; porque el actual Estado es pues colonial; no ha cambiado nada a no ser de máscara o rostro, pues ahora se llama “*plurinacional*”. Lo que ocurre hoy, es muy llamativo; ya que los blanco-mestizos han puesto como mandatario a un indio, un presidente marioneta, controlado por la minoría q’ara; de ningún modo es un gobierno indio; por ello no se puede notar ministros ni embajadores de la stirpe autóctona. Asimismo, este colonialismo

160 REYNAGA Burgoa Ramiro (Wankar), “*Reconstruyamos nuestro cerebro*”, p. 31.

encubierto, hace flamear el símbolo flamígero del indio: la Wiphala, poniéndolo al lado de la bandera opresora, como si estos fueran emblemas de una misma lucha, y que no es así sino que son contrarias. Además, los guerreros indios que siempre buscaron la reconstitución del Qullasuyu-Tawantinsuyu ancestral a través de la guerra, hoy son tomados como héroes a gusto y sabor por los propios colonizadores. En efecto, es el mismo q’ara quien habla de la libertad del indio o descolonización, cosa inaudita en los hechos.

No es nada raro que, el opresor también utilice ideologías para cubrirse y mantenerse con vida; en otras palabras, la opresión no solo cambia de gobiernos sino de igual forma de corrientes político ideológicas. Se disfraza para marear al indio. Utiliza como indumentaria al *indianismo* para satisfacer sus intereses; a esta estrategia se lo puede denominar con el término de pseudoindianismo.

El seudoindianismo, actúa en contra del indio utilizando lo indio, apropiándose de los símbolos milenarios anticoloniales del oprimido: camuflándose de indianista. Sus objetivos son pues, adormecer, confundir a los indios, para de esta manera retardar la revuelta india. Las consignas de este “falso

143

indianismo” son embaucadoras; puesto que no tiene ese fin de destruir al sistema imperante, más al contrario buscan mantener el régimen colonial.

Los activistas del seudoindianismo, son individuos que se autodenominan de “indianistas-kataristas” en su mayoría, incluso de Evistas¹⁶¹, algunos han llegado a autobautizarse de “*viejo bolchevique y tupackatarista*”¹⁶², los cuales en el aspecto cultural, fomentan una especie de exotismo o folklorismo de lo indio, y en lo político, el seudoindianismo, es como el cerdo que, con su hocico busca satisfacer sus intereses, destruyendo los objetivos del *indianismo* y ciertamente con ello, logran no solo confundir al indio sino también conducen a una parálisis de la lucha anticolonial.

En este ámbito, al que hemos designado de seudoindianismo o falso indianismo, encontramos a una serie de intelectuales indios y no indios que promueven esta tendencia política como: Simón

161 Lamentablemente esta situación ha ocurrido con Constantino Lima uno de los fundadores del MITKA, quien en una conferencia se identificó de *Evista*. (Cf. LIMA Chávez Constantino, “*Vigencia y perspectiva indianista*”, en: “*Historia coyuntura y descolonización. Katarismo e indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia*”, p. 66).

162 GARCÍA Linera Álvaro, “*Del Estado aparente al Estado integral. La construcción democrática del socialismo comunitario*”, En: Discursos & ponencias, p. 14.

144

Yampara Huarachi, Pablo Mamani Ramírez, Martín Kallizaya Coaquira (Illapa I. Kallizaya), Germán Choque Condori (Inka Waskar Chukiwanka), Aureliano Turpo, Álvaro García Linera entre otros; que se auto identifican de indianistas, pero su accionar político van en contra del *indianismo*. A través de sus escritos,

podemos percatarnos que estos individuos piensan y actúan fuera de los conceptos del *indianismo*, es decir contraponen a la teoría indianista lanzando ideas que en cierto sentido son pues favorables al colonialismo.

El caso de García Linera es algo particular; ya que simplemente se disfraza de indianista, escribe sobre la *indianidad* y el *indianismo* 163 . En este sentido revelaremos al pseudoindianismo —*que por supu esto es enemigo del indianismo*— a través de este personaje.

De sangre mestiza, tiene una autoformación básicamente marxista¹⁶⁴; por sus venas corre la sangre de un gobernante blanco; ya que es “descendiente de uno de los primeros gobernadores de Cochabamba, Francisco de Rivero, quien recibió del Rey de España

163 Cf. GARCÍA Linera Álvaro, “*La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*”.

164 GARCÍA Linera Álvaro, “*Biografía política e intelectual*”, conversaciones con: P. Stefanoni, F. Ramírez y M. Svampa, p. 16.

145

una encomienda en Toco”¹⁶⁵. En la década de los 90, se ha creído el artífice ideólogo del Ejército Guerrillero Tupak Katari, de ahí que P. Stefanoni lo ha colocado de manera indirecta como el teórico de esta organización guerrillera, señalando que Linera en ese tiempo se dedicaba “a elaborar documentos de formación política e investigación sobre comunidades indígenas”¹⁶⁶; sin embargo, Felipe Quispe como líder guerrillero en aquellos años, nos revela que “En la época de EGTK, hemos tenido como un simple papagayo exótico y propagandístico en los Ayllus y comunidades”¹⁶⁷; por tanto, retomando las palabras de González Prada, como blanco-mestizo era más o menos, un Pizarro, un Valverde o un Areche¹⁶⁸.

Hoy, a través de García Linera, el Movimiento al Socialismo (MAS), ha tomado como una bandera ideológica al *indianismo*, pero no con fines libertarios ni menos con el objetivo de instaurar el Segundo Tawantinsuyu, sino que, por un lado, para embaucar al indio, mantenerlo en la opresión y por el otro,

165 ROCA Marcela, “*Enigma Linera*”, En mensual: *El Otro*, año: 1, número: 14

, p. 6.

166 Cf. GARCÍA Linera Álvaro, “*Biografía política e intelectual*”, p. 7.

167 QUISPE Huanca Felipe, prólogo al libro: “*Movimientos sociales y la sociología q’ara. Y el populismo q’ara seductor del indio*” de Víctor Uriarte Riqueza, p. 12.

168 GONZALEZ Prada Manuel, “*Ensayos escogidos*”, p. 60.

146

confundir a los indianistas con el mismo pensamiento con el que se disfrazan. Este modo de apropiarse, solamente condujo a una parálisis que despista a los indios. Según García, el MAS tiene como fuente ideológica central al *indianismo*; esto es lo que dice:

“El MAS tiene una ideología compuesta de varias fuentes, donde la central sin duda, es el indianismo... Este indianismo recoge todas esas fuerzas, es capaz de dialogar y de convocar a los no indios para construir una unidad en torno al liderazgo de un indígena” 169

Ciertamente, son expresiones pseudoindianistas que se apropia del *indianismo*; en otras palabras, lo que trata García, es de demostrar lo que no es el MAS, utilizando este término que no compete a tal partido político de baratija, asimismo da a entender que el pseudoindianismo puede dialogar¹⁷⁰ con el opresor y juntamente “gobernar” como nos hacen creer otros; pero esto simplemente son formas o estrategias para

169 GARCÍA Linera Álvaro, “*En la emancipación de los pueblos, Evo es sustituible*”, Entrevista concedida a Sandra Mallo B., *La Razón*, edición especial: “*El tsunami político*”, La Paz 5 de agosto de 2006, p. 9.

170 Este asunto no solo ocurre con García y el pseudoindianismo que

propugna sino también, existen varios actores políticos e intelectuales quienes piensan que la solución a la situación actual colonial es de dialogar entre oprimidos y opresores, convivir o complementarnos entre blancos e indios, como asevera Filemón Escobar. (ESCOBAR Filemón: “*De la revolución al pachakuti*.”

El aprendizaje del respeto reciproco entre blancos e indianos”, pp. 161, 283, 289, 318).

147

mantenerse en el Poder colonial, porque en realidad no gobiernan ambos, sino que, el indio es sencillamente utilizado como un símbolo. También con relación a este asunto, García Linera, quiere combinar dos ideologías de diferentes contextos sociales e históricos, como es el *indianismo* y el marxismo, denomina al MAS-IPSP de indianista de

izquierda 171 ; en otras palabras, el supuesto

“Qhananchiri” no comprende a cabalidad lo que es el *indianismo*, si entendiera no trataría de unir ambas teorías en una sola; ya que desde la óptica indianista “el marxismo es una ideología foránea extra continental, es opuesto al INDIANISMO. El marxismo es lo mismo que el colonialismo”¹⁷². Ramiro Reynaga lo ha denunciado sin tapujos arrojando estas palabras a los seguidores de Marx, que “el marxismo andino no nace para mediar problemas andinos. Viene de lejos, viajando dentro del intercambio colonialista... No rompe, ni intenta romper, el pasado colonial, lo continúa. Ni siquiera amenaza al extranjerismo de la minoría criolla que lo adopta”¹⁷³.

171 GARCÍA Linera Álvaro, *“La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia”*, p. 289.

172 CHOQUE Mendoza Germán F., *“Indianismo y pachakuti. Una respuesta al colonialismo interno”*, en: PACHAKUTI vocero oficial del M.I.P. año: 1, Nro. 6, p. 5.

173 REYNAGA Burgoa Ramiro, *“Tawa Inti Suyu. 5 siglos de guerra india”*, pp. 274, 275.

148

García Linera, analiza desde el punto de vista marxista-leninista a la situación colonial; adopta esta ideología para entender y explicar la opresión en el Qullasuyu-Tawantinsuyu; a causa de esto sus conclusiones o juicios son siempre

desacertados, falsos, por eso formula que la nueva izquierda es la conciliación de *indianismo* y marxismo, situación que no existe; además como patricio, entiende que los obreros, gremiales y trabajadores del campo, son lo plebeyo. Por eso señala que:

“Cuando se plantea la categoría de lo plebeyo, la clase articuladora puede ser la clase obrera, el campesino, el regante... es un bloque de poder, **es un bloque de clases sociales** en el que el núcleo unificador puede ir modificándose, no hay una predeterminación a que sea lo obrero” 174

Como podemos ver, la división social que realiza Linera será pues utilizando el método marxista, dividirá a la sociedad en clases sociales, por eso señala que “lo plebeyo es un bloque de clases sociales”; convierte al problema colonial en un problema económico o puramente clasista, piensa que la lucha

174 Cf. SVAMPA M., STEFANONI P. y FORNILLO B, “*Balance y perspectivas. Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales*”, p. 29. El resaltado me pertenece.

149

del indio es una lucha de ricos y pobres, del proletariado contra el burgués; rumia que es una guerra del trabajo contra el capital¹⁷⁵, de ahí que, señala que “se trata de destruir a la burguesía

boliviana, al proceso social reproductivo

capitalista”¹⁷⁶. No alcanza a entender el problema real al que está sumida el indio: la situación colonial; donde lo económico está subordinado a la relación colonial impuesta por el opresor blanco-mestizo; en otras palabras, la división social en un territorio ocupado como Qullasuyu-Tawantinsuyu, se da a través del color de la piel, de la estirpe de donde se proviene “al indio ahora se lo oprime, se lo explota porque es indio”¹⁷⁷. Porque, por más que un indio haya llegado a tener una fortuna o académicamente hablando haya alcanzado un nivel intelectual alto, este nunca será aceptado en la minúscula sociedad blanca; no es novedoso observar hoy a los blancos de zonas lujosas, donde la mentalidad colonial o su racismo llega hasta los extremos, como el siguiente parámetro:

175 QHANANCHIRI (Álvaro García Linera), “*Critica de la nación y la nación*

critica naciente”, p. 28.

176 *Ibíd.*

177 REINAGA Fausto, “*El indio y el cholaje boliviano*”, p. 74.

150

*“El blanco corre, el negro (o el indio) huye. El blanco que corre es hombre robado; el negro (o el indio) que huye es ladrón”*¹⁷⁸ .

Lo que cabe señalar es que, este Estado Plurinacional de Bolivia es un país colonial, por tanto es un país racista¹⁷⁹. García Linera no se da cuenta de esta realidad, porque pertenece a la casta opresora; es agente del cholaje-blanco-mestizo; porque el “cholaje es una planta extraña, enclavada en un territorio, ambiente, clima y horizonte social ajenos a su naturaleza... el cholo es un ave de paso; su sangre no es la sangre que borbotaba de la tierra, ni su espíritu es el espíritu que enraíza y penetra en ella”¹⁸⁰, eso es la definición exacta que se le puede dar a este pseudoindianista. ¿Acaso no observamos?, García Linera, jamás ha sido víctima del racismo del colono; pues él es el mismo colono.

¹⁷⁸ GALEANO Eduardo, *“Patatas arriba. La escuela del mundo al revés”*, p. 52. Otra versión sobre este tema en la que nos inmiscuye la mentalidad colonial a los negros e indios es la versión de Santiago Camacho: “Si un adolescente negro (o indio) va en bicicleta a gran velocidad es porque huye de un delito. Si un adolescente blanco va a la misma velocidad es porque experimenta el goce de la libertad de la juventud”. (CAMACHO Santiago, *“Las cloacas del imperio. Lo que Estados Unidos oculta al mundo”*, p. 184).

¹⁷⁹ FANON Frantz, *“Por la revolución africana”*, p. 47.

¹⁸⁰ REINAGA Fausto, *“El indio y el cholaje boliviano”*, p. 219.

151

Las conclusiones que podemos obtener, es que primero, García Linera, utiliza al *indianismo* desde su posición de marxista-leninista simplemente como una máscara desde el cual aparenta abrazar la doctrina de los indios, esto con el objetivo de confundir al indio y tergiversar al *indianismo*. Segundo, monopoliza al *indianismo* para figurar al gobierno actual como un régimen de los indios, es decir con el fin de simular que hoy los indios ya nos auto gobernamos. Tercero, trata de explicar apropiándose de la ideología del *indianismo* el resurgimiento de la izquierda que había caído en una ideología incongruente e impropia durante la revuelta de 2000-2003, en una “nueva izquierda” que para Álvaro García Linera, es la combinación de marxismo e *indianismo*. Entonces, el pseudoindianismo, es un modo político e ideológico donde se actúa o piensa fuera de las consignas, términos, conceptos, cualidades de la ideología del

indianismo, pero identificándose con este

pensamiento¹⁸¹. Esto puede ser por ejemplo, el querer

¹⁸¹ Esta situación se puede notar en intelectuales de estirpe autóctona como Pablo Mamani Ramírez, quien se ha autodenominado de indianista - katarista; si bien se identifica con esta ideología, Mamani, por otro lado hace a un lado los objetivos del *indianismo*, inutiliza el término “indio” en sus escritos (Cf. MAMANI P. “*Geopolíticas indígenas*” 2005) En un inicio , Mamani balbuceaba sobre la restauración del Qullasuyu o un gran pac hakuti (MAMANI P. “*Pachakuti: El ulular de los pututus y wiphalas*”, en: *La voz del cóndor*, año:1, número: 6, pp. 6, 7.), todo este pensamiento de repente se le esfumó de la mente. Ahora Mamani revela su auténtico rostro, las ideas

152

unir dos teorías antagónicas, el no uso de nociones indianistas en el entendimiento de una situación colonial y la usanza de ideologías ajenas al entender el contexto socio histórico del Qullasuyu-Tawantinsuyu , que es, muy diferente al pensamiento con el que se quiere interpretar.

que vierte van a favor de las estructuras coloniales; en otras palabras, lo que Mamani busca, es la refundación de esta Bolivia que oprime al Qullasuyu. Esto es lo que asevera: “Re-fundar Bolivia radicalmente donde los indígenas puedan construir sus propios derechos junto a una capa densa de población mestiza e indígena urbana empobrecida” (MAMANI P. “*Geopolíticas indígenas*”. p. 62). No es ninguna equivocación las ideas de Mamani, sino que es el verdadero pensamiento que posee: un pseudoindianismo, que desea siempre la vigencia del Estado colonial; que de ninguna forma pues anhela la destrucción de esta y su sustitución por otro sistema, ya que no está en su mente esa proyección.

Asimismo, otra de las posibilidades que brinda Pablo Mamani para sanar la opresión del indio, es “una reforma democrática del país mediante una Asamblea Constituyente” (Ibíd. p. 63) que, incluya a los indios en la administración del Poder. Estas propuestas de Mamani se consolidó con la refundación de Bolivia a través de una Constituyente, en un Estado Plurinacional; sin embargo, en el fondo, la raíz y el tronco colonial aún persiste, el colonialismo está vigente en este sistema que causa alardes dentro del MAS y en sus intelectuales como Pablo Mamani, por ello lanza ideas favorables y reconoce que el actual Estado “... ha

superado su genealogía colonial y ya no es monocivilizatorio, ya no es anti-indígena originario; y por el contrario, la nCPE es la compatibilización de los diferentes horizontes históricos, fundados en la lógica de la multiversidad distinta de la república señorial” (MAMANI Ramírez Pablo, *“Lo indígena en la en la nueva Constitución Política del Estado ‘Constitución intermedia’*”, p. 710. En: *“Miradas. Nuevo texto constitucional”*).

153

7

EL NEOINDIANISMO EMERGENTE

“Todo Pachakuti se inicia con una acción regeneradora y de identificación”

Virgilio Roel Pineda: “Indianidad y revolución”.

“El nuevo indio es una flor que ha brotado de la planta política indianista y tiene la misión de luchar por la liberación india”

Ayar Quispe: “Indianismo”.

I

Desde que teorizó el *indianismo* Fausto Reinaga, en sus inminentes escritos de su segunda fase ideológica, ha dado a notar que, el indio no lucha así por así, pues ese combate indio contra el q’ara tiene una causa histórica; de ahí que, el origen de nuestra opresión es histórico; entonces es un deber del indio recuperar lo que le fue arrebatado por los extranjeros: el Poder y a través de ello reconstituir el Tawantinsuyu. La preocupación del pensador indio , era la inquietud india por liberar a su propia nación

154

ocupada por Estados coloniales, ello lo condujo a elaborar una teoría indianista, que sea instrumento, que de ruta a la lucha del indio. Si en el pasado las revueltas tuvieron una misma esencia y presencia india, sus fines siempre fueron iguales desde Manco Inka II hasta hoy. De todas estas revueltas, a logrado Reinaga juntarlos, entenderlos y hacerlos teoría; pero la consolidación del

indianismo tuvo que ser gracias a los aportes de varios ideólogos, tales como: Virgilio Roel Pineda, Guillermo Carnero Hoke, Ramiro Reynaga Burgoa, Felipe Quispe Huanca, los cuales dieron con sus ideas, bases sólidas para robustecer a esta ideología anticolonial; además el último, pasó de la teoría a la acción; más propiamente, la práctica del *indianismo* .

Los ideólogos indianistas, haciendo un análisis a la situación en la que nos encontramos, nos han mostrado la ruta a seguir, y ese camino es el sendero por la que recorrieron Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zarate Willka, Tupak Amaru, Micaela Bastidas, Pedro Willka Apaza, entre muchos otros héroes indios. Con sus ideas —los pensadores indios— plasmadas en sus obras, han realizado su tarea, el trabajo de teorizar el *indianismo*; pues esto ha dado como resultado a llevar al conocimiento y a la luz pública la teoría indianista

155

por y los movimientos indios del siglo pasado; el Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) y el Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), son pues el efecto de esa labor teórica; sin embargo, todo ello se ha dado o plasmado en un tiempo y espacio; esa generación puso en acción e intensificó el *indianismo* en nuestra sociedad autóctona, llevando a entender a nuestros hermanos ayllumasis que, ésta Bolivia no es nuestra patria ni Estado propio, menos nuestro país.

Después de la retirada estratégica del EGTK, no hubo rastro alguno del *indianismo* en acción hasta el 2000; el inicio de un nuevo siglo tuvo gran transcendencia. Felipe Quispe (el Mallku) llevó el *indianismo* a los movimientos indios movilizados, y gracias a esto se tuvo que tumbar a los gobiernos q'ara, pero desgraciadamente no a su sistema; todo este trabajo sacrificado y lucha tenaz, fue hábilmente inhibida, aprovechada y conducida por los indigenistas de izquierda a un colapso del movimiento indio; de esta forma, ese grupo de chacales, que están organizados en el Movimiento al Socialismo (MAS) desviaron la lucha india a otro rumbo; tomando de relevo el gobierno q'ara; esos traidores entre traidores, que parafraseando a Frantz Fanon “son

156

indios mucho más q'ara que el mismo q'ara”, los cuales gobiernan con tapujos en la actualidad.

Hoy por hoy, bajo las consignas del *indianismo*, ciertos individuos se van camuflando de indianistas; utilizan la ideología india sin ser prácticamente indianistas; ello lleva a una confusión a nuestra sociedad autóctona, para de este modo adormecer la lucha del indio de más de cinco siglos; pues quier en borrar esa memoria combativa que llevamos en la sangre e implantar en vez de esto, un pacifismo que no sirve de nada; el seudoindianismo, es una arma colonial, que de ninguna manera busca los objetivos del indio, sino más al contrario, solo es un beneficio más para el opresor. El seudoindianismo o sus promotores, se identifican plenamente como aymaras, qhiswa, guaranis, etc., pero por otro lado es

boliviano, y esconde los símbolos flamígeros

ancestrales, como la Wiphala, en los desfiles cívicos que convoca la Bolivia colonial y claro, siempre levantando los emblemas ajenos; además, de sentirse o identificarse con el Estado ficticio, dicen ser “indianistas-kataristas”. La ebriedad de estos sujetos que gobiernan hoy, conduce a los indios a un rumbo que no es su auténtica senda.

157

II

La situación actual, nos acarrea a mostrar la lucha inconclusa del indio, sacar a la luz nuevamente la ideología indianista; los guerreros indios no han muerto ni desaparecido, más al contrario están vivos y activos. Uno de ellos es Ayar Quispe, quien desde su adolescencia fue simpatizante del MITKA; puesto que su progenitor era uno de sus fundadores. Aprendiendo los ejemplos de su padre y ayudándolo, muchas veces pintando los muros con la sigla de este movimiento indio; pero esto no fue suficiente, tarde o temprano se tenía que ir a la lucha armada. La Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas (ORAT), tuvo como territorio central Umasuyu, bajo el mando de Felipe Quispe, esta organización política india, luego se convertiría en el EGTK; padre e hijo fundaron y accionaron en este ejército indio. Pero Ayar nunca pudo ser capturado, a pesar que estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) primero medicina luego antropología. Es un comprometido aymara de cepa; su aprecio a la sagrada causa india, es el aprecio a su sangre, a su nación, cultura y civilización. Desde muy joven inició a escribir en los boletines de ORAT, pues al plasmar sentimientos y pensamientos de liberación, lo condujo a producir,

dos obras de gran relevancia dentro del *indianismo* : “*Indios contra indios*” (2003) y “*Los tupakataristas revolucionarios*” (2005). Los escritos de Ayar, van siempre transitando por los senderos del *indianismo* ; esto supone que, marcha buscando una respuesta en el pasado para cada situación nueva, en este sentido proyectarse al futuro; toda esta premisa mencionada, es lo que caracteriza substancialmente al pensador indio de hoy. Él como un indianista, poco a poco, retazo tras retazo se ha ido percatando sobre la esencia de la teoría indianista, escudriñando por ejemplo, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) direccionada por el líder inquebrantable e indomable Felipe Quispe; fruto de ello es su primera obra; pero el nuevo ideólogo de la teoría india libertaria, continuó profundizando aún más sus investigaciones; es decir una vez más recorrió al pasado heroico de su padre y ciertamente de él. Me refiero al EGTK; en este recorrido atinó, una de las cuestiones que necesariamente tenía que ser desnudada por los indianistas; ya que este problema en la lucha de liberación es una barrera que no deja de avanzar. En otras palabras, halló al colonialismo incrustado en esta organización guerrillera. Este colonialismo dentro

de la revuelta¹⁸² era muy diferente de lo que, Ramiro Reynaga estudió en “*Ideología y raza en América latina*” (1972); pues lo que Ayar encontró, fue individuos operando, ciertamente con su camuflaje en el EGTK; estas personas eran y serán, como una enfermedad, un virus que carcomía lentamente al movimiento indio en armas, queriendo imponer su estilo europeo de hacer la revolución. El resultado de esta labor teórica rigurosa es “*Los tupakataristas revolucionarios*”; sin embargo, aun tras haberse zambullido en esta organización guerrillera del cual fue uno de los fundadores e integrantes; insistentemente seguía en esa búsqueda, fue así que se sumergió en los escritos de los pioneros del *indianismo*; recorriendo página por página, Ayar hizo un establecimiento ideológico claro y preciso de la doctrina indianista a través de esas obras escritas por los pensadores indios, de esta tarea implacable nace “*Indianismo*” .

Cuando iniciaba a escribir los primeros párrafos de “*Indianismo*”, notaba en Ayar una gran preocupación y ocupación por comprender los planteamientos de los ideólogos indianistas; pues era real todo lo que pensaba en mi mente. Él, al

igual que su entrañable

182Cf. REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Ideología y raza en América Latina*” .

160

padre e igualmente a sus ayllumasis, comenzaba su faena desde la madrugada, recorriendo libros enteros hasta el anochecer; en una ocasión, Ayar me expresó que, los ojos no resisten a tanta lectura; claro que, su espíritu y el aprecio a la liberación india, continuaban un mismo ritmo en el andar de su pensamiento, pero a tanto esfuerzo la vista no podía resistir; sin embargo, a pesar de esto, él continúa avanzando inquebrantablemente con la tarea teórica pendiente en el *indianismo* .

III

“*Indianismo*” de Ayar Quispe, es una obra excelsa que recoge el verdadero sentido y objetivo de lucha, planteado por los ideólogos del siglo pasado; el estudio riguroso ha logrado que se sumergiese en el

indianismo puro 183 . Recorriendo las paginas

indianistas de los ideólogos indios, Ayar nos da a entender en forma clara y precisa el proyecto de la ideología libertaria del indio: “Es un intento— *como señala su autor*— de conocer y comprender mejor, algunos conceptos y teorías de los intelectuales indios (o indianistas) que trabajaron y expusieron en sus

183 Palabras empleadas por Felipe Quispe Huanca, para diferenciar, al auténtico *indianismo* y al pseudo *indianismo* .

161

obras, por la década del setenta y otros en los ochentas.” 184

En este inminente libro, el escritor del ya publicado “*Los tupakataristas revolucionarios*” (2005) , nos da a conocer quiénes son los enemigos del *indianismo*; quitando el camuflaje de los contrarios de

la teoría indianista, Ayar reconoce a estos

estrafalarios serviles del colonialismo, para de este modo conducir a los indianistas a una senda pura y segura de la ideología libertaria; por eso indica, refiriéndose a esta obra doctrinaria, que: “este (re)descubrimiento de los pioneros del *indianismo* será de gran valor para nosotros los llamados indios, pues nos ayudará a acercarnos más al verdadero sentido de esta ideología; la cual contrarrestará las desviaciones o tergiversaciones que frecuentemente realizan los (indios y) no indios con el nombre del *indianismo*”¹⁸⁵ .

No es casual que, los enemigos del *indianismo* ataquen y traten de destruir a sus actores y a la misma ideología, a través de sus artimañas; más al contrario, estas arremetidas provienen desde el propio

184 QUISPE Ayar, “*Indianismo*”, p. 7 .

185 Ibíd.

162

colonialismo, nacen como arma de combate en contra del indio, pues no desean nuestra liberación; no es algo novedoso estos tipos de tergiversaciones al *indianismo*, siempre ocurrieron en el pasado. Las revueltas de nuestros antepasados han sido víctimas de un vil ataque racista, puesto que, “el racismo es una de las mejores justificaciones, uno de los mejores símbolos de la opresión”¹⁸⁶. En este sentido, también en la actualidad sigue vigente estas formas de apologías del opresor y para sus propósitos; más aún cuando el indio ya posee su ideología; ya que como expresa Ayar, “la disconformidad con el *indianismo* es la disconformidad con el indio. Si uno está disconforme con el *indianismo* es porque le causa antipatía la propia posición, las propias aspiraciones e intereses políticos e ideológicos de los indios”¹⁸⁷. Esta enunciación, nos lleva a conocer y reconocer a los enemigos del indio quienes son, como actúan frente a la ideología libertaria.

El Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA), que emerge a finales de la década de los 70, abrazó el *indianismo* como una ideología de lucha, de liberación, las proyecciones libertarias y de

186 MEMMI Albert, “*El hombre dominado*”, p. 216.

187 QUISPE Ayar, Op. cit. p. 12.

163

reconstitución del Qullasuyu; este surgimiento, hizo que los opresores, manipulando a algunos indios, fundaran otro partido político, usando el nombre “Tupak Katari”, ciertamente con el fin de confundir al indio, deformando los símbolos y utilizando el nombre de nuestros héroes para sus objetivos; es en este sentido, que Ayar analiza y desnuda, a los partidarios del Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), a ese conjunto de fantoches que, pretenden propugnar al indio, liberarlos juntamente con las manos del colonizador, y lo denuncia sin tapujos ni falsedades para de este modo, conducir a los indios a un camino ideológico seguro y firme; pues con esto alcanza no solo a defender al *indianismo*, sino también a reformular una teoría indianista única para los nuevos indios, que se han visto prácticamente ambiguos en sus objetivos en este tiempo.

El colonialismo en el Tawantinsuyu, se ha fortalecido usando nuestras propias armas de lucha anticolonial; las proyecciones del indio, hoy son hábilmente manipuladas por la pluma de la intelectualidad manoseada, quienes utilizan al *indianismo*, no para la liberación del indio ni la reconstitución del Qullasuyu, sino la esgrimen a favor del opresor; pero, también el discurso, es adoptado

164

por los títeres del q'ara para cumplir los intereses coloniales; de esta manera quieren dar la puñalada final al indio, llevándolo a un sendero, que ciertamente no es la senda de nuestros antepasados, sino un embauque colonial. De ahí que, es una necesidad y a su vez una emergencia de los teóricos indianistas asumir, la tarea de defender al *indianismo*, fortalecerlo con los valiosos aportes de sus actores e ideólogos; pues ello nos llevará, a reformular y establecer un *nuevo indianismo*; ya que la situación en la que nos encontramos los oprimidos, es un contexto colonial muy diferente en el modo de dominar y oprimir al indio, del tiempo en el que lucharon nuestros abuelos; pero eso sí, el opresor sigue el mismo de ayer.

La obra de Ayar Quispe, recoge todos los aporte s teóricos y prácticos indianistas, empezando desde Fausto Reinaga hasta Felipe Quispe, con lo que da

a comprender al *nuevo indio* los objetivos esenciales del *indianismo* en la lucha libertaria; esta construcción ideológica que realiza Ayar en base a los planteamientos indianistas, que hicieron los pensadores indios, define el emergente *indianismo* de hoy, el cual es como una especie de brújula que guía la revuelta en este siglo; a medida que Ayar va

165

recorriendo y sumergiéndose en las diferentes páginas y diversos escritos de los ideólogos del *indianismo*, rescata los objetivos planteados por estos pensadores, pero también identifica a los enemigos de esta ideología; todas estas contribuciones significan uno mismo, realmente englobándolo es *indianismo*, como titula esta obra excepcional.

Si bien, Guillermo Carnero Hoke ha planteado el *Segundo Tawantinsuyu* y Felipe Quispe Huanca, la

Sociedad Comunitaria de Ayllus, ambos

planteamientos pertenecen a un único proyecto indianista; estos dos aportes corresponden principalmente a la reconstitución tawantinsuyana. Hasta donde yo sé, diría que, la contribución del guerrero tupakatarista, es uno de los componentes de lo que planteó Carnero Hoke en “*El indio y la revolución*” (1979)¹⁸⁸, es decir, dentro del *Segundo Tawantinsuyu* está la sociedad y la economía comunitaria, que aún falta por estudiarlo desde la perspectiva del *indianismo*; pues de este modo no existirá desviaciones hacia lo ajeno en la economía, así mismo en la sociedad. Sin embargo, todo ello se plasmará prácticamente, cuando se recapture el Poder, para instaurar el Poder Indio, que ciertamente

188 CARNERO Hoke Guillermo, “*El indio y la revolución*”, p. 135.

166

lo formuló Reinaga; este instaurar significa un reinstaurar en el sentido de continuidad histórica; porque en ella estará gobernando el gobierno de las bayetas.

Ahora bien. Todo este propósito de reconstitución, se cumplirá devastando las

estructuras coloniales vigentes, aboliendo a los Estados ocupantes; la sustitución de este sistema por otro, se dará

ejecutando la revuelta india, llevando el *indianismo* de la teoría a la práctica, por eso es que Felipe Quispe sin tapujos nos dirá que “los q’aras-blancos, nos siguen manteniendo en la más vergonzosa humillación y la más injusta desigualdad, esa es la razón por la que nos tenemos que alzar en armas, hacer una guerra sin cuartel hasta lograr nuestros objetivos de la causa sagrada”¹⁸⁹. Pero es aquí donde viene, la contribución de Fausto Reinaga, que produjo en su segunda etapa, en las tres obras de línea indianista; pues en esos escritos ha indicado claramente, que la recaptura del Poder, se lo llevará a cabo haciendo la *revolución india* en términos de él; esta revuelta como lo denominaría yo, tendrá nacimiento a causa de la *conciencia histórica* que poseerán los indios, de ese grandioso sistema que crearon nuestros antepasados y también

189 QUISPE Huanca Felipe, “*La caída de Goni*”, p. 112.

167

de las valerosas luchas de los guerreros indios; bajo estos dos tipos de conciencias, estallará la gran revuelta india de hoy como un volcán; mientras no posean estas dos conciencias que se convertirán luego en *conciencia ideológica*, no hay revuelta alguna ni mucho menos un *pachakuti*. Este ciclo de lucha india, es pues un *awqa pacha* (tiempo de guerra) del cual se caracteriza la revuelta o revolución india. Además, esta formulación de Reinaga, es instrumento de combate para alcanzar los objetivos esenciales del *indianismo*; a este medio libertario se añaden, los aportes a través de la práctica de Felipe Quispe Huanca; puesto que han sido de gran valor fundamental. La *guerra comunitaria de ayllus* que, el guerrero tupakatarista introdujo como componente substancial de la revuelta, es un estilo de lucha que nos heredaron y enseñaron nuestros antepasados, fruto de la *conciencia guerrera*; pero a su vez, es una continuidad de esos objetivos truncados del pasado, más propiamente es re-vuelta, un retornar al combate inacabado y concluir la guerra para consolidar el *Décimo pachakuti*.

Este asunto de la naturaleza de lucha de la ideología indianista, fue claramente constituida por Virgilio Roel Pineda en sus diferentes obras escritas,

pero fue en el voluminoso libro “*Cultura peruana e historia de los Incas*” (2001), donde explica los nueve pachakutis, que hubo en el territorio tawantinsuyano y el décimo que se acrecienta día a día, en otras palabras el *nuevo pachakuti*; además Roel nos da a entender que, en cada uno de ellos se ha ido formando y fortaleciendo el Tawantinsuyu, esto hermanándose con otras naciones, hasta la consolidación de los cuatro suyus; pero luego de este florecimiento de nuestra civilización, vino el noveno *pachakuti* que fue destructivo¹⁹⁰; pues de aquí en adelante, se vivió y se continúa viviendo en esta situación, pero ello no quiere decir que ya no habrá otra transformación; mas al contrario, sí existirá otro cambio próspero para los indios; ya que es algo inevitable y es que es una ley del *pachakuti*, que transforma las cosas; de ahí que: “el DECIMO PACHAKUTI—como asevera Ayar— es una ‘piedra miliar’ de la indianidad; donde se puede revelar notoriamente la terminación de la historia del orden desigual y el nacimiento de otra historia, la del orden justo e igualitario”¹⁹¹.

190 ROEL Pineda Virgilio, “*Cultura peruana e historia de los Incas*”, p. 498.

191 QUISPE Ayar, Op. cit., p. 31.

En “*Indianismo*”, el pensador indianista, teoriza pues todos estos aportes a la ideología libertaria en un solo tronco principal, el cual tiene muchas raíces del cual está fundamentado para sostenerse y mantenerse firme; es decir, el *indianismo* está compuesto por esos conceptos de los ideólogos indios. Gracias a estas contribuciones se ha ido y se va construyendo como una teoría sólida; pero esas ideas robustecedoras, no brotan así por así ni surgen en medio de las cuatro paredes, sino que, va mucho más allá; nacen de la realidad, en la situación lacerante que vivimos; esto es pues el principal sustento del *indianismo*; porque además de eso, tiene origen desde que se implantó el régimen colonial. En este sentido, no se sustenta de realidades ajenas a nuestro contexto o teorías que han sido elaboradas sobre la base de experiencias impropias como es el *marxismo*; puesto que Marx formuló su doctrina haciendo un estudio a la sociedad occidental, un ambiente muy diferente a la nuestra; en cambio las ideas de Reinaga, Carnero Hoke, Roel y Felipe Quispe, son aportes resultantes de una realidad concreta, real y ello tiene validez en el *indianismo*.

Esta cuestión de las ideologías coloniales, es tomada muy en cuenta por Ayar; agarrando como

170

ejemplo el proceso de pensamiento de Ramiro Reynaga, quien al igual que su progenitor, tuvo que abrazar en su juventud el marxismo tratando de indianizarla. El ideólogo indianista de hoy, hace pues un estudio desde el cual se responde que, “la ideología ajena siempre desea el deseo del colonizador y la ideología propia siempre desea el deseo del colonizado. En consecuencia, no se tiene que identificar los actos y manifestaciones de una ideología con los anhelos y aspiraciones de otra”¹⁹². En este contexto, cabe indicar que, las desviaciones de los indianistas es también producto de estas ideas forasteras que se han alojado y se alojan en la mente india. Hay que combatir, a esas ideas extravagantes en el Tawantinsuyu y a sus mismos promotores que hoy por hoy quieren hacer encamar ideologías incompatibles, que nada tienen que ver en una situación colonial como la nuestra; tenemos que hacer añicos a las ideas de estos peleles del marxismo, de este modo evadiremos aún más al colonialismo. Sin embargo, ello se dará siempre y cuando superemos al *indianismo* que, bien formularon en su tiempo los ideólogos del siglo XX; esto consiste en crear, descubrir esos derroteros que posee la sabiduría de nuestra sociedad autóctona.

192 Ibíd. pp. 40, 41.

171

BIBLIOGRAFÍA

ALVIZURI Verushka, “*La construcción de la aymaridad*”, Santa Cruz-Bolivia: El País, 2009.

BARRAGAN Rossana, “*Así pensaba Zavaleta*”, s/f.

BOLES LAO Lewin “*Tupak Amaru: el rebelde*”, Argentina: CLARIDAD.

BONFIL Batalla Guillermo, “*La nueva presencia política de los indios: un reto a la creatividad latinoamericana*”, en *Anuario indigenista*, Instituto Indigenista Interamericano, México: Libros de México, 1980.

BONFIL Batalla Guillermo, (Compilador) *“Utopía y revolución: el pensamiento contemporáneo de los indios en América Latina”*. México: Nueva Imagen, 1981.

BONFIL Batalla Guillermo, *“México profundo. Una civilización negada”*, México: Grijalbo.

172

CAMACHO Santiago, *“Las cloacas del imperio. Lo que Estados Unidos oculta al mundo”*, Argentina: EL ATENEO, 2004.

CAMUS Albert, *“El hombre rebelde”*, Buenos Aires - Argentina: LOSADA, 2007.

CARNERO Hoke Guillermo, *“Nueva teoría para la insurgencia”*, Perú: Amerindia, 1968.

CARNERO Hoke Guillermo, *“El indio y la revolución”*, Perú: PRENSA PERUANA, 1979.

CARNERO Hoke Guillermo, *“Teoría y práctica de la indianidad”*, Lima: Cuadernos indios, año: 1, número: 1, 1979.

CARNERO Hoke Guillermo, *“¿Qué es el movimiento indio?”*, Bolivia: Boletín Informativo MAPUCHE, Número: 7, 1980.

CESAIRE Aime, *“Discurso sobre el colonialismo”*, España: AKAL, 2006.

CHOQUE Mendoza Germán F., *“Indianismo y pachakuti. Una respuesta al colonialismo interno”*,

173

Quillasuyu: periódico PACHAKUTI vocero oficial del M.I.P. Año: 1, Núm. 6, 2003.

COLOMBRES Adolfo, *“América como civilización emergente”*, Buenos Aires: SUDAMERICANA, 2004.

ESCÓBAR Filemón, *“De la revolución al pachakuti. El aprendizaje del respeto reciproco entre blancos e indianos”*, Bolivia: GARZA AZUL, 2008.

FANON Frantz, *“Sociología de una revolución”*, México: ERA, 1968.

FANON Frantz, *“¡Escucha blanco!”*, Título original: *“Peau noire Masques Blancs”*, España: NOVA TERRA, 1970.

FANON Frantz, *“Los condenados de la tierra”*, México: Fondo de Cultura Económica, 1972.

FANON Frantz, *“Por la revolución africana”*, México: Fondo de Cultura Económica, 1973.

FERREIRA Javo, *“Fausto Reinaga y el fracaso del etnocentrismo indígena”*, www.lorci.org.

174

GALEANO Eduardo, *“Patatas arriba: la escuela del mundo al revés”*, Argentina: Siglo XXI editores, 1998.

GARCIA Linera Álvaro, *“Del Estado aparente al Estado integral. La construcción democrática del socialismo comunitario”*, Bolivia: Discursos & ponencias, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010.

GARCÍA Linera Álvaro, *“La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia”*, La Paz-Bolivia: CLACSO-COMUNA, 2da. Edición, 2010.

GARCÍA Linera Álvaro, *“Biografía política e intelectual”*, conversaciones con P. Stefanoni, F. Ramírez y M. Svampa, Bolivia: Archipiélago ediciones, 2009.

GARCÍA Linera Álvaro, *“Punto de bifurcación y consolidación del nuevo Estado”*, en: SVAMPA M., STEFANONI P. y FORNILLO B., *“Balance y perspectivas. Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales”*, Bolivia: Archipiélago ediciones/Fundación Friedrich Erbert (FES), 2010 .

GARCIA Linera Álvaro, PRADA Raúl, TAPIA Luis, VEGA Camacho Oscar, *“El Estado. Campo de lucha”*, Bolivia: CLACSO/Muela del Diablo/COMUNA, 2010.

GONZALEZ Prada Manuel, *“Ensayos escogidos”*, Lima - Perú: Editora latinoamericana, 2da. Ed. 1958.

HAYA de la Torre Víctor Raúl, *“El antiimperialismo y el APRA”*, Perú: Fundación navidad del niño, 8va. Ed. , 1972 .

HAYA de la Torre Víctor Raúl, *“Treinta años de aprismo”*, Perú: Fundación navidad del niño, 2da. Ed., 1986.

ISKENDEROV I., STEPANOV L., *“El colonialismo contemporáneo”*, en *“El Tercer Mundo (La etapa contemporánea del movimiento de liberación nacional)”*, Moscú: PROGRESO, 1970.

KLEIN S. Herbert, *“Orígenes de la revolución nacional. La crisis de la generación del Chaco”*, Bolivia: Juventud, 1995.

MALDONADO T. Nelson, *“Aime Cesaire y la Crisis del Hombre Europeo”*, en: *“Discurso sobre el colonialismo”* de Aime Cesaire, 2005.

MAMANI Ramírez Pablo, *“Pachakuti. El ulular de l os pututus y wiphalas”*, Qullasuyu: La voz del cóndor, año, 1, número: 6, 2001.

MAMANI Ramírez Pablo, *“Geopolíticas indígenas”* , Bolivia: CADES, 2005.

MAMANI Ramírez Pablo, *“Lo indígena en la nueva Constitución Política del Estado ‘Constitución*

intermedia’”, En: *“Miradas: nuevo texto*

constitucional”, Bolivia: UMSA/Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia/ IDEA, 2010.

MARIATEGUI José Carlos, “*7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*”, Perú: Cultura Peruana, 2004.

MAROF Tristan, “*La tragedia del altiplano*”, Buenos Aires: CLARIDAD, 1934.

MEMMI Albert, “*El hombre dominado*”, Madrid: EDICUSA, 1972.

177

MENESES Rómulo, “*Por el APRA (En la cárcel al servicio de la PAP)*”, Lima: Cooperativa Aprista ATAHUALLPA, 1933.

OPORTO Ordoñez Luís, “*Fausto Reinaga, Rupaj Catari: político y filósofo amauta, 1906-1994*”. Bolivia: revista: PACHAMAMA, año: 1, número: 1, 1994.

OVANDO SANZ Jorge, “*Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia*”, Cochabamba: CANELAS, 1962.

PATZI Paco Félix, “*Sistema comunal. Una propuesta alternativa al sistema liberal*”, Bolivia: CEA, 2004.

POMA Laura Juan Manuel, “*Fausto Reynaga o la frustración del programa indio*”, El Alto- Bolivia: Clandestinas, 2009.

PORTUGAL M. Pedro, “*Descolonización y revolución india*”, Quillasuyu: periódico mensual PUKARA, año: 2, número. 25, 2007.

PORTUGAL M. Pedro, “*Condiciones para una verdadera descolonización*”, en: “*Historia coyuntura y descolonización: Katarismo e indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia*”, Bolivia: Fondo Editorial

178

PUKARA, Edición electrónica 2010,

periodicopukara.com.

PORTUGAL M. Pedro, “*Descolonización: Bolivia y el Tawantinsuyu*”, Manuscrito inédito, 2010.

PRUDENCIO Roberto, “*Sentido y proyección del Kollasuyo*”, en: BOTELHO Gosálvez Raúl, “*El hombre y el paisaje de Bolivia*”, La Paz-Bolivia: Biblioteca del sesquicentenario de la república, 1975.

QHANANCHIRI (Álvaro García Linera), “*Critica de la nación y la nación critica naciente*”, Bolivia: Ofensiva Roja, 1990.

QUISPE Huanca Felipe, “*Tupak Katari vive y vuelve... carajo*”, Qullasuyu: Ofensiva Roja, 1990.

QUISPE Huanca Felipe, “*El indio en escena*”, Qullasuyu: PACHAKUTI, 1999.

QUISPE Huanca Felipe, “*La caída de Goni*”, (Inédito), 2004.

QUISPE Ayar, “*Indios contra indios*”, Qullasuyu: Nuevo siglo, 2003.

179

QUISPE Ayar, “*Los Tupakataristas revolucionarios*”, Qullasuyu: PACHAKUTI, 2009.

QUISPE Ayar, “*Indianismo*”, (Inédito), 2010.

QUISPE Eusebio, “*El indio y la revuelta*”, Qullasuyu: periódico PACHAKUTI vocero oficial del M.I.P., año: 1, Número: 3, 2003.

REINAGA José Fausto, “*Mitayos y yanaconas*”, Oruro: Manzuelo, 1941.

REINAGA Fausto, “*Tierra y libertad*”, Bolivia: Rumbo sindical, 1953.

REINAGA Fausto, “*Belzu: precursor de la revolución nacional*”, Bolivia: Rumbo sindical, 1953.

REINAGA Fausto, “*Franz Tamayo y la revolución nacional boliviana*”, Bolivia: CASEGURAL, 1957.

REINAGA Fausto, “*Revolución cultura y critica*” , Bolivia: CASEGURAL, 1957.

180

REINAGA Fausto, “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*”, La Paz-Bolivia: SER (Sindicato de Escritores Revolucionarios), 1960.

REINAGA Fausto, “*Alcides Arguedas*”, Bolivia: GUTENBERG, 1960

REINAGA Fausto, “*España*”, En: “*El sentimiento mesiánico del pueblo ruso*”, La Paz-Bolivia: SER (Sindicato de Escritores Revolucionarios), 1960.

REINAGA Fausto, “*El indio y el cholaje boliviano. Proceso a Fernando Diez de Medina*”, La Paz- Bolivia: PIAKK, 1964.

REINAGA Fausto, “*El indio y los escritores de América*” , Bolivia: PIB, 1968.

REINAGA Fausto, “*La revolución india*”, Bolivia: PIB, 3ra. Reimpresión, 2007.

REINAGA Fausto, “*Manifiesto del Partido Indio de Bolivia*”, Bolivia: PIB, 2da. Reimpresión, 2007.

REINAGA Fausto, “*Tesis india*”, Bolivia: PIB, 2da. Reimpresión, 2003.

181

REINAGA Fausto, “*La razón y el indio*”, Bolivia: PIB, 1978.

REINAGA Fausto, “*El pensamiento amautico*”, Bolivia: PIB, 1978.

REINAGA Fausto, “*Indianidad*”, Bolivia: PIB, 1978.

REINAGA Fausto, “*¿Cómo viviremos?*”, Bolivia: CAM, 1980.

REINAGA Fausto, “*El hombre*”, Bolivia: CAM, 1981.

REINAGA Fausto, “*La revolución amautica*”, Bolivia: CAM, 2da. Reimpresión, 2007.

REINAGA Fausto, “*Bolivia y la revolución de las FF. AA.*”, Bolivia: CAM, 1981.

REINAGA Fausto, “*Reinaguismo*”, Bolivia: CAM, 1981.

REINAGA Fausto, “*La era de Einstein*”, Bolivia: CAM, 1981.

182

REINAGA Fausto, “*La podredumbre criminal del pensamiento europeo*”, Bolivia: CAM, 1982.

REINAGA Fausto, “*Sócrates y yo*”, Bolivia: CAM, 1983.

REINAGA Hilda, “*Fausto Reinaga su vida y sus obras*”, El Alto: MALLKI, 2004.

REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Ideología y raza en América Latina*”, Bolivia: FUTURO, 1972.

REYNAGA Burgoa Ramiro, “*Reconstruyamos nuestro cerebro*”, Chukiawu-Kullasuyu: Offset SUCRE, 1979.

REYNAGA Burgoa Ramiro (Wankar), “*Tawa Inti Suyu: cinco siglos de guerra india*”, Bolivia: Producciones graficas culturales, 2005 .

REYNAGA Burgoa Ramiro (Wankar), “*Bloqueo 2000*”, Bolivia: ARUMANTI CHACHANAKA, 2000.

REYNAGA Burgoa Ramiro (Wankar), “*La enfermedad mortal del patriotismo*”, Qullasuyu: periódico “*CHAKANA. El eterno retorno*”, Octubre de 2009.

183

RIVERA Cusicanqui Silvia, “*Indianizar el país*” (Diálogo), en: Revista SUVERSIÓN, “*La etnicidad en Bolivia*”, Cochabamba-Bolivia: CEPA/Fundación GANDHI, año: 2, número: 2, 2009.

ROCA Marcela, “*Enigma Linera*”, Bolivia: mensual *El Otro*, año: 1, número: 14, 2007.

ROEL Pineda Virgilio, “*Indianidad y revolución. (Raíz y vigencia de la indianidad)*”, Lima: Cuadernos indios, número: 3, 1979.

ROEL Pineda Virgilio, “*Historia de los Incas y de España*”, Perú: HERRERA EDITORES, 1998 .

ROEL Pineda Virgilio, “*Cultura peruana e historia de los Incas*”, Perú: Fondo de Cultura

Económica/Universidad Alas Peruanas, 2001.

SALAS M. Erick, “*Análisis al pensamiento de Fausto Reinaga*”, Oruro: EL AMAUTA, 2005.

SILVESTRE Arismendi Samuel, “*Infortunio de u n pueblo*”, La Paz-Bolivia: THARI-H.A.M. de Ancoraimés, marzo del 2001.

184

SUN TZU, “*El arte de la guerra*”, Bogotá: PANAMERICANA, 1999, traducido por Barrera Parra Jaime.

TICONA Alejo Esteban, “*Fausto Reinaga, el amawta descolonizador*”, Qullasuyu: periódico mensual PUKARA, año: 1, número: 6, 2006.

URIARTE Riqueza Victor, “*Movimientos sociales y la sociología q’ara. Y el populismo q’ara seductor del indio*”, Qullasuyu: Taypi, 2010.

VALDEZ Abraham, “*El indio*”, La Paz-Bolivia: ISLA, 1985.

ZAHAR Renate, “*Colonialismo y enajenación. Contribución a la teoría política de Frantz Fanon*”, México: Siglo XXI editores, 1970 .

185

